

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثالث

الحزب الثامن والأربعون

الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثالث

الحزب الثامن والأربعون

الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ - ١٨٨

القائمة

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

١٩٨٨

* (وَيَقُومَ مَالِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ ۝٤١)
 تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ
 إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ ۝٤٢ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لِي
 دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنْتَ مَرْدَنًا إِلَى اللَّهِ
 وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ۝٤٣)

المفردات :

- (أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَةِ) : أَدْعُوكُمْ إِلَى السَّلامَةِ مِنَ الْعِلَابِ بِإِيعَانِكُمْ .
 (النَّارِ) : الْعِلَابُ بِالنَّارِ ، وَالْمُرَادُ أَسْبَابُهُ مِنَ الشُّرْكِ وَالْغَىِّ وَالْمَعَاصِي .
 (الْعَزِيزِ) : الْغَالِبُ الْقَاهِرُ .
 (الْغَفَّارِ) : وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ .
 (لَا جَرَمَ) : لَا رَدَّ وَإِبْطَالٌ لِدَعْوَتِهِمُ الرُّسُولَ إِلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ ، وَجَرَمَ فَعَلَ مَا ضَرَّ بِمَعْنَى
 حَقٌّ وَثَبِتَ ، كَمَا فِي قَوْلِ الشَّاعِرِ :
 وَلَقَدْ طَلَعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ طَمَعَةً
 جَرَمْتُ فِزَارَةً بَعْدَهَا أَنْ يَغْضَبُوا
 أَي : حَقٌّ لِفِزَارَةٍ أَنْ يَغْضَبُوا بَعْدَ هَذِهِ الطَّمَعَةِ .
 وَفَاعِلُ جَرَمَ فِي الْآيَةِ مُصْدَرُ مُؤُولٍ مِنْ أَنْ وَمَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ ، أَي : حَقٌّ وَثَبِتَ كَوْنُ مَا تَدْعُونَنِي
 إِلَى عِبَادَتِهِ لَا يَصِحُّ أَنْ يَدْعَى لَا فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ .

وقال الفراء : معنى (لَا جَرَمَ) فِي الْآيَةِ : لَا بَدَّ وَلَا مُحَالَةَ ، وَعَلَى هَذَا تَكُونُ « بُدَّ » اسْمٌ
 لَا التَّافِيَةُ لِلْجِنْسِ ، وَخِيَرَهَا مُصْدَرُ مُؤُولٌ ثَمَّ بَعْدَهَا ، وَهَذَا هُوَ مَعْنَاهَا الْأَصْلَى ، فَلَمَّا كَثُرَ

استعمالها صارت بمنزلة « حَسًّا » ، فلذلك يجاب عنها باللام كما يجاب عن القسم ، ألا ترى أنهم يقولون : لَا جَرَمَ لَأَتِيَنَّكَ . انتهى كلام القراء بتصرف .

(مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ) : مرجعنا إلى الله بالموت .

(الْمُشْرِكِينَ) : المشركين ، وكل من غلب شره خيره فهو مسرف .

التفسير

٤١- (وَيَا قَوْمِ مَالِيَ أَذْهَبَكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ) :

هذه الآية الكريمة من كتاب الله نداء من جملة النداءات التي تكررت في هذه السورة ، وهيمنت على جوها ، وتنوعت بها أساليب التنبيه ، وألوان التحذير والتخويف ، تذكر بالنعم وتحذر من وقوع النقم . كما في قوله - تعالى - : (يَا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَلَاءِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا) .

كما تحذر من الفتن للمهلكة والعقوبات المدمرة التي وقعت بالأُمم السابقة فليبادتها كما في قوله : (وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاقُوسٌ لَمْ يَمُوتْ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَخْزَابِ) .

أو تذكر بيوم القيامة وما يحويه من أهوال وشدائد ، كما في قوله : (وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ) أو تنبه إلى أن الدنيا متاع سريع الزوال ، وأن الآخرة هي دار الدوام والاستقرار . كما في قوله : (يَا قَوْمِ إِنَّمَا هِيَ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ) .

كما تنعى على الكافرين والمشركين انتكاس الطبع ، وسوء السلوك . لإيقاظهم من سنة الغفلة ، وامتأماً بالمنادي ، ومبالغة في توبيخهم على مسا قبلوا به دعوته .

واقترن النداء في الآية بالمعطف لأنه للموازنة بين الدعوتين : دعوته لهم إلى دين الله الذي ثمرته النجاة ، ودعوتهم له إلى اتخاذ الأنداد الذي عاقبته النار ، وذلك لتحقيق أنه هاد وأنهم مضلون ، وأن ما عليه هو الهدى ، وما هم عليه هو الضلال .

والمعنى : ويا قوم إنني لأعجب من أمركم ، فلنخبروني كيف هذه الحال التي أنتم معي عليها ؟ أدعوكم إلى الخير ، ومسالك النجاة ونعيم الجنة ، وتدعونني إلى الهلاك ، ومهاوى الجحيم .

وفي ندائهم بيا قوم وتكرار ذلك مع كل نداء مزيد من التلطف معهم . والإشفاق عليهم ، والتحنن في دعوتهم إلى ما فيه خيرهم ونجاتهم ، لانتزاع شفقتهم وطاعتهم حتى ينزلوا على نصحه ، ويستجيبوا لدعوته ، ولا يتهموه كما فعل إبراهيم - عليه السلام - في نصيح أبيه ، حيث ناداه مثلطفاً بقوله : « يَا أَبَتِ » .

٤٢ - (تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْغَيْرِ الْغَفَّارِ) : هذه الآية تفسير وبيان للآية السابقة ، أي : تدعونني لأتكر وحدانية ربي ، وأشرك به آلهة أخرى باطلة زائفة لم يقم دليل على ألوهيتها .

(وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْغَيْرِ الْغَفَّارِ) معناه : وأنا أدعوكم إلى عبادة الإله القادر الغالب على أمره ، الغفار للذنوب التائبين .

وخص هذان الوصفان : (الْغَيْرِ الْغَفَّارِ) لاقتضائهما جميع الصفات ، لما فيهما من الدلالة على الخوف والرجاء من الله ، فإنهما مناسبان لحالهم .

٤٣ - (لَا جَرَمَ أَنْ مَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنْ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ) :

لفظ (لَا) في قوله : (لَا جَرَمَ) رد لما دعاه إليه قومه ، وجرم بمعنى حق ، وتقديم باقي الكلام عليها في المفردات .

والمعنى : حق وثبت بطلان ما تدعونني إلى عبادته من الأصنام ، فليس لها دعوة ترجى في الدنيا ولا في الآخرة ، فهي لا تنفع ولا تنفع ، وأن مرجعنا إلى الله الذي أدعوكم إلى عبادته وأن المسرفين بعبادة غيره هم أصحاب النار لا يتفككون عنها ، ولا يخفف عنهم من عذابها .

(فَسْتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفِوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿٤٤﴾ فَوَقَّاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِقَالِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴿٤٥﴾ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾)

الفردات :

(أَفِوضُ أَمْرِي) : أَرَدَ أَمْرِي وَأَسْلَمَهُ إِلَى اللَّهِ لِيُعْصِنِي .

(فَوَقَّاهُ) : حَفَظَهُ وَنَجَّاهُ .

(حَاقَ) : نَزَلَ وَلَزِمَ وَأَحَاطَ ..

(سُوءُ الْعَذَابِ) : الْعَذَابُ الشَّدِيدُ مِنَ الْفِرْقِ وَالنَّارِ ، فَهُوَ مِنْ إِضَافَةِ الصِّفَةِ إِلَى الْمَوْصُوفِ .

(السَّاعَةُ) : الْقِيَامَةُ .

التفسير

٤٤- (فَسْتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفِوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ) :

هذا آخر ما يقوله الناصح بعد أن يستكمل كل أساليب النصيحة ، ويستجمع جميع عبارات التحذير والتخويف ، يقول ذلك إغراءً لنفسه ، وتهديدًا مطلقًا بأسلوب النصيحة والإشفاق .

والمعنى : فسيذكر بعضكم لبعض عند مواجهة العذاب ومواجهة الحساب يوم القيامة مادعوتكم إليه ونصحتكم به ، وحذرتكم مخالفته ، فلم يكن منكم إلا الإصرار في العناد ، والإصرار على الكفر ، والإنحاش في التهديد ، ولم يكن لي بعد هذا إلا أن أَرَدَ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ،

وأسلم نفسه إليه ، يحفظني من كيدهم ، ويقيني من سيئاتكم ، إنه بصيرٌ بالعباد مطلع على أحوالهم التي من جملتها حال وحالكهم ، لا يغيب عنه شأن ، ولا تخفى عليه خافية .

٤٥ - (فَوَكَاهُ اللَّهُ سِنَاتٍ مَّا مَكَّرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ) :

الضمير في قوله - تعالى - : (فَوَكَاهُ) لموسى - عليه السلام - .

والمعنى : فَوَكَاهُ اللَّهُ موسى ومن معه ، وحفظه من فرعون ويطشه ، ورد كيده ومكره إلى نحره ، وأنزل به ويقومه العذاب البالغ أقصى درجات السوء في الدنيا بلموت غرقاً ، وفي الآخرة بالنار إحراقاً ، وتلك عقبي الظالمين ، ومثوى التكبرين المتجبرين ، ولم يصرح باسم فرعون امتهاناً له ، وإشعاراً بأصاليته في المسئولية .

٤٦ - (النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ) :

هذا كلام مستأنف مرتب على سؤال تقديره : كيف حال آل فرعون بعد غرقهم ؟ فقيل : (النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا ...) الآية .

وفي هذه العبارة غاية التهكم بهم وامتھانهم ، حيث بَدَّلَهُمُ اللَّهُ باسترواحهم بأنفاس الصباح الندية ، وأنسَامَ العِشاءِ الرخية - بَدَّلَهُمُ بِذَلِكَ - العَرَضُ على النار غُدُوًّا وَعَشِيًّا في قبورهم مادامت الدنيا حتى إذا قامت القيامة قال الله لخزنة جهنم : أدخلوا فرعون وآله المتجبرين أشد العذاب في جهنم في مقابل شدة جبروتهم .

وتحديد الوقتين لأََمَّا الوقتان المعتادان للاسترواح والراحة عند أهل الترف ، فيكون ذلك أدنى في التهكم والسخرية ، وأجلى في تصوير العذاب والامتحان ، ويكون ما بين الوقتين متروكاً لأمر الله - تعالى - يجرى عليهم عذاباً آخر أو ينفس عنهم ، ويجوز أن يراد بذكر الوقتين التأييد مادامت الدنيا جرياً على الأسلوب العربي في التعبير أحياناً عن جميع الوقت بذكر الطرفين كما في قول الخنساء :

يَذْكُرُنِي طُلُوعُ الشَّمْسِ صَخْرًا وَأَذْكُرُهُ بِكُلِّ مَغِيبِ شَمْسٍ

ومثل هذا في القرآن الكريم كقوله تعالى : (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعِشِيِّ وَالْإِبْكَارِ)
 أى : دائما في كل وقت .

والظاهر هو المعنى الأول ، وهو عرضهم على النار في وقتي الصباح والمساء . فهو المناسب
 لحديث الصحيحين البخارى ومسلم عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
 قال : « إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ، إن كان من أهل الجنة
 فمن أهل الجنة ، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار ، فيقال : هذا مقعدك حتى
 يبعثك الله إليه يرم القيامة » . ومن أجل ذلك قيل بمعذاب البرزخ .

(وإِذِ يَنْتَحَا جُونَ فِي النَّارِ يَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكَبَرُوا
 إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ ۖ ﴿٤٧﴾
 قَالَ الَّذِينَ اسْتَكَبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا ۖ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ
 الْعِبَادِ ﴿٤٨﴾)

المفردات :

(يَنْتَحَا جُونَ) : يحاج بعضهم بعضا ويتخاصمون .

(الضُّعَفَاءُ) : الأتباع .

(لِلَّذِينَ اسْتَكَبَرُوا) : للمتبوعين والسادة .

(تَبَعًا) : جمع تابع كخادم وخادم - أو على تقدير : ذوى تبع .

(مُغْنُونَ) : حاملون أو دافعون .

(حَكَمَ) : قضى وفصل .

التفسير

٤٧- (وَإِذْ يَتَحَاوُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُقْتَنُونَ هَذَا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ) :

المعنى : واذكريأيها الرسول لقومك فيها تذكر لهم من أحوال هؤلاء المشركين ، ومايجرى عليهم من أجل شركهم وعنادهم - اذكر- إذ يتخاصمون في النار ويحاج بعضهم بعضاً بعد دخولها واصطلاء جميعها ، فيقول الأتباع الضعفاء المغلوبون للسادة القادة الذين استكبروا عليهم وسخروهم لمصالحهم وفتنهم في دينهم - يقولون لهم - متحكمين شامتين : إنكم كنتم تستعلون علينا في الدنيا وتزعمون لأنفسكم السلطان ، والغلبة والقهر ، وإنا كنا لكم تبعاً فيها تدعوننا إليه ، وتأمروننا به ، فهل أنتم حاملون عنا الآن أودافعون بعض مانعائيه من هول النار وعذابها بسبب طاعتنا لكم واتباع أمركم ؟

٤٨- (قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ) :

أى : قال السادة الذين استكبروا جواباً للضعفاء الأتباع الذين سألوهم تهماً أن يحملوا عنهم أو يرفعوا بعضاً من العذاب الذى هم فيه - قال الذين استكبروا :

(إِنَّا كُلٌّ فِيهَا) أى . نحن وأنتم في النار سواء ، فكيف نفى عنكم ونحن لانقلد أن ندفع عن أنفسنا شيئاً من العذاب .

(إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ) . أى : إن الله القادر على الحكم للمالك لكل شيء قد قضى وفصل بين العباد ، فأدخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار ، وقتل لكل منا ومنكم عذاباً لا يرفع عنه ، ولا يتحملة عنه غيره .

(وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ
عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ۖ ٤٩ قَالُوا أَوْ لَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فَأَدْعُوا وَمَا دُعَاؤُا الْكَافِرِينَ
إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۖ ٥٠ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ۖ ٥١ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ
مَعْدَرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۖ ٥٢)

المفردات :

(خَزَنَةُ جَهَنَّمَ) : القوام على تعليل أهلها .

(بِالْبَيِّنَاتِ) : بالمعجزات والآيات .

(بَلَىٰ) : نعم جاثونا .

(ضَالِّانَ) : بطلان وضياح .

(الْأَشْهَادُ) : جمع شاهد ، كصاحب وأصحاب ، والمراد : الأنبياء والحفظة .

(اللَّعْنَةُ) : الإبعاد والطرود من رحمة الله .

التفسير

٤٩- (وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ) :

المعنى : وقال الذين انتهى أمرهم بدخول النار من الضعفاء والمستكبرين جميعاً حين استقروا في الجحيم ، ولقَّهم اليأس ، وضائق بهم الحيل ، وأعييتهم العلل - قالوا - لخزنة

جهنم القَوَام بتعذيب أهل النار : ادعوا ربكم يخفف عنا شيئاً من هذا العذاب الذى نعانىه ، أو يدفع عنا يوماً من أيام العذاب لعلنا نسترد به قوتنا ، ونجمع فيه طاقتنا ، فيقوى احتمالنا له ، وصبرنا عليه .

وهو قول يمثل أقصى درجات المهانة والذل ، فإنه ليس أذل على النفس ، ولا أشد وقماً من أن تبتغى الرحمة من القائم على تعذيبها ، أو ترجو الإشفاق من جلادها ، ولهذا اقتصروا في طلبهم على تخفيف قدر يسير ، أو وقت قصير .

٥٠- (قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمُ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ) :

المعنى : قال خزنة جهنم لأهل النار الذين طلبوا منهم الدعاء بتخفيف العذاب عنهم - قالوا لهم - إلهائنا وتوبيخنا على إضاعة أوقات الدعاء ، وتعطيل أسباب الإجابة : ألم تُنبهوا إلى هذا ولم تكن تأتاكم رسلكم فى الدنيا بالحجج الواضحة ، والآيات البينة الدالة على سوء مغية ما كنتم عليه من الكفر والمعاصى كما ينطق بذلك - قوله تعالى - : **وَأَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُولُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتُ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا** . قَالُوا بَلَى ^(١) أى : قال أهل النار لخزنة جهنم : نعم جئونا ودعونا ونصحونا وأعلموا بالحجج والبراهين فعارضناهم وكذبناهم .

(قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ) أى : قال خزنة جهنم لهم إمعاناً فى التوبيخ والتبئيس : إذ كان هذا شأنكم فادعوا أنتم ، فإن الدعاء مِنَّا مستحيل لمن يفعل فعلكم وما دعاؤكم مهما تضرعتم وطال دعاؤكم إلا فى بطلان وضياح .

ووضع الكافرين موضع ضميرهم بياناً لقتضيات البطلان، وقصد التوبيخ والامتهان ، وقوله - تعالى - :

(وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ) : يحتمل أن يكون من جملة الكلام المقول على لسان الخزنة، وأن يكون من كلام الله - تعالى - إخباراً منه لرسوله - صلى الله عليه وسلم -

٥١- (إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ) :

هذه الآية استئناف كلام مسوق من جهة الله - تعالى - لبيان ما أصاب الكفرة من العذاب المحكي ، وهو فرع من فروع حكم كلى تقتضيه الحكمة هو أن شأننا المستمر أننا ننصر رسولنا وأتباعهم الذين يؤمنون بهم ، ويصلقون دعوتهم في الحياة الدنيا وننتقم لهم من الكفرة بالاستئصال والقتل والسبي .

(وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ) : ويوم القيامة عند جمع الأولين والآخرين ، وشهادة الأشهاد للرسول بالتبليغ ، وأداء الأمانة على وجهها ، وعلى الكفرة بالثكلتيب والمجور والعداء .

ونصرهم في الدنيا واقع لاشك فيه ولا سبيل إلى تخلفه ، وقد يتأخر حدوثه بعض الوقت لحكمة يعلمها الله - تعالى - .

٥٢- (يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْلِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ) :

المعنى : أن يوم يقوم الأشهاد هو يوم لا ينفع الظالمين معيشتهم ، أى : يوم لا يكون للظالمين معيرة أصلاً يعتزلون بها لانتقاط حججهم ، ونفاد حيلتهم ، أو يوم يعتزل الظالمون فلا تقبل منهم معيرة ولا تدفع عنهم من العذاب قليلاً أو كثيراً ، وتكون لهم اللعنة ، والطرود من رحمة الله ، ولهم الدار التي يسوؤهم عذابها ويشقيهم المقام فيها . وهي جهنم .

(وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ ۖ هُدًى وَكَرِّمًا ۖ وَأَوَّلَى الْآلِيبِ ۖ) ٥٣ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ۖ ٥٤ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَلِّغِيهِ فَاستَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۖ) ٥٥

المفردات :

(الهُدَى) : ما يهتدى به من المعجزات والصحف والشرائع .

(الْكِتَابَ) : التوراة .

(الْأَلْبَابِ) : العقول ، جمع لُب .

(يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ) : يخاصمون فيها بالباطل ويجهلون .

(سُلْطَانٍ) : برهان وحجة .

التفسير

٥٤-٥٥ : (وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ . هُدًى وَذِكْرًا لِأُولَى

الْأَلْبَابِ) :

جاءت هذه الآية بعد الآية السابقة بمثابة تمثيل لنصرة الله تعالى - لأتبيائه ، لأن تأييدهم بالمعجزات وإنزال الكتب عليهم نوع من نصر الله لهم ، بجانب كونه هدى وذكرى لأقوالهم .

والمعنى : ولقد كان من جملة نصرنا لرسولنا وصدق وعدنا لهم أن آتينا موسى ما يهتدى به من المعجزات الهادية إلى الحق ، وأورثنا قومه بني إسرائيل التوراة هداية وتذكراً أو هادياً ومذكراً للذى العقول السليمة والأفهام الخالصة من شوائب الوهم ، والصادقية من غيوم الشكوك والأهواء .

٥٥ - (فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَتَمِ وَالْإِبْكَارِ) :

المراد من ذنبه - صلى الله عليه وسلم - ما خالف به الأولى بالنسبة لقامه ، وإن لم يكن ذنباً في حقه وحق غيره في الواقع ^(١) .

والمعنى : إذا علمت ذلك - أيها الرسول - وسعمت ما قصصناه عليك من أن نصرة الرسل تكفل بها الله ووعد بها ، فأخْلِذْ إلى العبر على أذى قومك فإن العاقبة لك ، وما سبق به

(١) وقيل : أمره - صلى الله عليه وسلم - بالاستغفار تهدي لرفع درجاته ورفعه نفسه ، وليصير الاستغفارة لبعه .

الوعد من نصرتك ، وإعلاء كلمتك حتى وصلى فانتظره ولا تستعجله ، وأقبل على التقوى ، واستدرك ما حدث منك مما يخالف الأولى بالنسبة لك - استدركه - بالاستغفار ودم على عبادة ربك تسبيحاً وتحميداً وثناءً عليه بالعشى « آخر النهار » ، والإيكار « الدخول في الصباح » ، بخاصة ، أو في جميع الأوقات ، والمراد من التسبيح والتحميد معناهما المعروف ، وقيل : المراد بهما الصلاة ، فمن فتادة : ركعتان بكرة - صُبْحاً - وركعتان عشياً - عصرًا - لأن الواجب بمكة كان ذلك . وينحوه قال الحسن : ركعتان بكرة وركعتان عشياً ، وحكى في البحر عن ابن عباس أن المراد الصلوات الخمس .

٥٦- (إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَنَاثُمْ إِنْ فِي صُلُوبِهِمْ إِلَّا كِبِيرٌ مَا هُمْ بِبَالِيغِي فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) :

المعنى : إن الذين من شأهم أن يخاصموا في آيات الله البينات ، وبراهينه الواضحات ويجادلونها من غير أن يقوم جدلهم فيها على علم ، أو يستند إلى برهان ودليل ، لا يفعلون ذلك عن رأى سليم ، وليس في صلوبهم من ذلك إلا كبرٌ على الحق ، وتعظمٌ عن التعلم ، ما هُم بِبَالِيغِي هذا الكِبِير الذي يُنْقَعُ به الحق ، أو ما هُم بِبَالِيغِي ما أرادوه من جدلهم من إبطال آيات الله ، لأن الله - تعالى - أذلَّهم ، وجعل لك الغلبة عليهم فاستسلموا ودخلوا في دين الله أفواجاً .

وقوله - تعالى - : (فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) توجيه للرسول - صلى الله عليه وسلم - وأمر له أن يلتجئ إلى الله من كيد من يحسده ، ودفع من يبغى عليه .

(إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) أى : إن الله - تعالى - هو عظيم السمع لأقوالهم وجدالهم ، واسع العلم بأفعالهم وأفعالهم .

(نَخْلُقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾ إِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٩﴾ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾)

المفردات :

(الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ) : الغافل ، المستبصر .

(السَّاعَةُ) : القيامة .

(لَا رَيْبَ فِيهَا) : لا شك في وقوعها وحدثها .

(دَاخِرِينَ) : صاغرين أدلاء .

التفسير

٥٧ - (نَخْلُقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) :

لما كان البعث من مواضع جدلهم الواسع ، ومكابرتهم الزائفة مناسب أن تأتي هذه الآية بعد آية الجدل تحقيقاً للحق ، وتبييناً لأشهر ما يجادلون فيه جهلاً وعناداً من غير اعتداد بحل علم أو استناد إلى برهان ، على مناج قوله - تعالى - : « أُولَئِكَ الَّذِينَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيُقَادِرَ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ » (١) .

والمعنى : لخلق السموات والأرض على اتساعهما ، وامتداد طولهما وعرضهما ، وحكمة نظامهما وما يحتويان من كائنات عظيمة ، وما يختلف عليهما من تغاير أطوار ، وتباين أحوال ، وما يقع فيهما أو عنهما من أحداث - لخلق هذا كله - أكبر وأعظم من خلقه - تعالى - الناس ، لأن الناس بالنسبة إلى تلك الأجرام العظيمة والأحداث الهائلة كلاً شيئاً ، والمراد : أن من قدر على خلق ذلك فهو - سبحانه - على خلق ما لا يعد شيئاً بالنسبة إليه بقاء وإعادة أقدر وأقدر ، وقوله - تعالى - : (وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) ولكن أكثر الناس من الكفرة والمشركين لا يعلمون شيئاً من هذا ، ولا يتدبرونه تدبراً يهديهم إلى الحق ، ويردهم إلى الإيمان والتصديق ، فهو الذى تقتضيه الحكمة اقتضاء ظاهراً ولكنهم لا يفقهون .

٥٨ - (وَمَا يَسْتَوِى الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُنَى قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ) :

نفى الآية السابقة العلم عن عطل عقله ، وجمد فكره فلم ينظر في آيات الله نظيرة تأمل ، ولم يعمق التفكير في قدرته الظاهرة في مخلوقاته ، وجاءت هذه الآية تبرز هذا المعنى بالقياس بين الأعشى والبصير ، وبين المحسن والمُنَى ، ليستبين الحق من الباطل .

والمعنى : وما يستوى الأعشى الذى لا يبصر مباحج الحياة ووشيها وجمالها ، ولا يعرف علوه من صديقه ، ما يستوى هذا الأعشى مع البصير الذى له عينان تجولان في أرجاء الكون ، وتتطبع على ناظرهما آياته ، ويشاهد بهما البساتين وزهورها وغارها ، ويتمتع بصفحات الجمال في كل الكائنات علوها وسفليها ، ويرى صليقه فيلاقيه ، ويبصر علوه فيتقيه ، وإذا كان هذان لا يستويان في الاستفادة من آيات الحياة الدنيا والشعور بجمالها وجلالها ، والاستمتاع بها ، فالأعشى محروم والبصير يتقلب في النعم ، وإذا كان هذان لا يستويان فمثلهما المؤمن الذى يعمل الصالحات في دنياه ، فينعم في الدنيا بحياته ويخلد في الجنة بعد مماته ، فلا يستوى مطلقاً مع الكافر المسوء إلى نفسه وإلى ربه في حياته ، المخالد في النار بعد مماته (قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ) فلا تدركون الحقائق على وجهها .

وفي الآية لمحات :

١- عدل عن التقابل الظاهر في قوله - تعالى - : (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءَ) فلم يقل : وللحسن والمسيء كما في قوله : الأعمى والبصير ، إشارة إلى أن المؤمن أصل في الإحسان وعلم له .

٢- قدم الأعمى لمناسبة العمى ما قبله من نفى العلم ، وقدم اللين آمنوا بعد عكس ما قبله لمجاورة البصير وشرفه ، على أن الافتنان في الأسلوب قد يقتضى طرفاً أخرى ، فيقدم ما يناسب الأول ويؤخر ما يقابل الآخر كقوله - تعالى - : « وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ، وَلَا الظُّلُّ وَلَا الْحُرُورُ »^(١) ، أو يؤخر المتقابلان كما في قوله - تعالى - :

« مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمَى وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ »^(٢) .

٣- وأعيدت (لا) مع المسوء تذكيراً للنفي ، لما بينهما من الفصل بطول الصلة ، ولإظهار المقصود بالنفي من الفرق بين المحسن والمسيء .

٥٩- (إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ) :

أى : إن القيامة آتية واقعة لا شك في حلولها ، ولا ريب في وقوعها البتة ، لوضوح ظواهرها ، وإجماع الرسل على الوعد بوقوعها ولكن أكثر الناس من الكفار والمعادنين لا يؤمنون بحلولها ، ولا يصدقون بوقوعها لقصور أنظارهم ، واستيلاء الأوهام على عقولهم .

٦٠- (وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَمْكُرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ) :

هذه الآية الكريمة توجيه من الله - عز وجل - لخلقه أن يضرعوا إليه بالدعاء ، ويجاروا له بالرجاء ، تعظيماً لقدوته واعترافاً بمعجزهم وحاجتهم إلى عطائه وفضله .

(١) سورة طه الآيات : ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ .

(٢) سورة هود من الآية : ٢٤ .

والمنى : وقال ربكم ادعوني ، أى : اعبدونى ، والدعاء بمعنى العبادة كثير فى القرآن الكريم ، ويدل عليه قوله - تعالى - : (إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي) والاستجابة : الإجابة ، وفى تفسير مجاهد : « اعبدونى أثبكم » وعن الحسن وقد سئل عنها : « اعملوا وأبشروا فإنه حق على الله أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله » وعن الثورى أنه قيل له : ادع الله - تعالى - فقال : « ترك الذنوب هو الدعاء » وفى الحديث : « إذا سئل عبدي طاعنى عن الدعاء أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » .

وروى النعمان بن بشير - رضى الله عنه - عن رسول الله ﷺ : « الدعاء هو العبادة » وقرأ هذه الآية . ويجوز أن يراد الدعاء والاستجابة على ظاهرهما ، ويراد بعبادتى دعائى لأن الدعاء باب من أبواب العبادة ، ومن أفضل أبوابها ، يصدق ذلك قول ابن عباس - رضى الله عنه - : « أفضل العبادة الدعاء » .

وعن كعب : أعطى الله هذه الأمة ثلاث خلال لم يعطهن إلا نبياً مرسلًا ، كان يقول لكل نبي : « أنت شاهدى على خلقى » وقال لهذه الأمة : « لِيَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ »^(١) وكان يقول : « ما عليك من حرج » وقال لنا : « مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ^(٢) » وكان يقول : « ادعنى أستجب لك » وقال لنا : (ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ^(٣)) .

وعن ابن عباس : « وحملنى أغفر لكم » وهذا تفسير للدعاء بالعبادة ، ثم للعبادة بالتوحيد .

وقوله - تعالى - : (إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي . .) الآية ، معناه : إن الذين يستعملون عن عبادتى ويتعاضمون على توحيدى وطاعنى أو على دعائى والتضرع إلى سيدخلون جهنم أذلاء صاغرين لا يقضى عنهم تكبرهم من دخولها ولا يُلغى عنهم من عذابها .

(١) سورة البقرة من الآية : ١٤٣ .

(٢) سورة المائدة من الآية : ٦ .

(٣) سورة غافر من الآية : ٦٠ .

(اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا
 إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦١﴾
 ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۚ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا إِلَهُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿٦٢﴾
 كَذَٰلِكَ يُؤْفِكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٦٣﴾)

المفردات :

(لِتَسْكُنُوا فِيهِ) : لِيَتَخَلَّلُوا فِيهِ إِلَى السَّكُونِ وَالرَّاحَةِ .

(مُبْصِرًا) : مُضِيئًا صَالِحًا لِلْحَرَكَةِ وَالْعَمَلِ .

(تُؤْفَكُونَ) : تَعْرِفُونَ عَنْ عِبَادَةِ اللَّهِ .

(يَجْحَدُونَ) : يَنْكُرُونَ وَيَكْتُمُونَ .

التفسير

٦١- (اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى
 النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ) :

ننتقل الآيات إلى بيان فضل الله على عباده بتنظيم أوقاتهم بين الراحة والسكون ،
 وبين العمل والحركة .

والمعنى : الله - سبحانه - هو الذي جعل لكم الليل مظلمًا لتدخلوا فيه إلى الراحة
 والسكون استجمامًا من مشاق العمل والسعي ، وجعل النهار مبصرًا مضيئًا ، ليعين على
 السعي والعمل في تحصيل الأرزاق وإنجاز الأعمال ، وتوفير أسباب الحياة والعيش ، إن
 الله لذو فضل على الناس جميعاً : مؤمنهم وكافرهم ، يرمهم وقاجرهم ، بتدبير أحوالهم ،
 وتنظيم أوقاتهم ، ولكن أكثر الناس لا يؤدرون حق الشكر لهذه النعم لجهلهم بالمتنم وإغفالهم
 النظر في نعمه .

٦٢- (ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَىٰ تُؤَفَّكُونَ) :

أى : ذلكم المتصف بالصفات المذكورة : هو الله وهو ربكم وهو خالق كل شيء لا إله إلا هو ، فهذه جملة من الأخبار مترادفة تُعزز اللاحقة منها السابقة عليها وتقررها ، وتؤكد اتصافه - تعالى - بها واستحقاقه لها ، ليحسن بعلها موقع (فَاتَىٰ تُؤَفَّكُونَ) أى : فكيف تصرفون عن عبادة من هذا شأنه ، وتلك صفاته ، وهذه أياديه وفضائله .

٦٣- (كَذَلِكَ يُؤَفِّكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَلُونَ) :

أى : مثل ذلك الإفك العجيب والعرف الغريب عن الحق يصرف كل من جهل بآيات الله وأنكرها مع آثارها الظاهرة وشواهد الباهرة .

(اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً
وَصَوَّرَكُم فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ
رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٤﴾ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٥﴾)

الفرحات :

(قَرَارًا) : مَسَكَنًا ومستقرا تستقرون فيه . (بِنَاءً) : سقفا وقبة مضروبة عليكم .
(الطَّيِّبَاتِ) : الحلال أو المستلذات من الطعام والمشرب والملبس وغيرها .

التفسير

٦٤- (اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُم فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ
وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ) :

تمضى هذه الآية في تعداد آيات الله - تعالى - وبيان فضله المتعلق بالمكان بعد بيان فضله
المتعلق بالزمان في الآيات السابقة .

والمعنى : الله - سبحانه وتعالى - الخالق البارئ الذى لا ينجزه نظام . ولا يشغله شأن عن شأن : واسع القدرة ، بديع الصنعة ، ومن مظاهر قدرته ، ويدائع صنعته أن جعل لكم الأرض مستقرا تستقرون فيها ، وتعيشون عليها ، وتسعون فى مناكبها ، وجعل السماء لكم سقفا محفوظاً وقبةً مضروبة تدفئكم شمسها ، وتهدىكم نجومها ، ويمطركم سحبها ، وصوركم فأحسن صوركم حيث خلق كل واحد منكم منتصب القامة متناسب الأعضاء مهياً لمزاولة الصنائع ، واكتساب المعارف والكمالات ، وزاد فضله فيكم وتضاعفت نعمه عليكم فرزقكم من الحلال الطيب ما تستلذون به مطعماً ومشرباً فاستحق بهذا كله التنزيه والتأليه ، فتنزه الله - تعالى - رب العالمين ، ومالك جميع الخلائق والمخلوقين ، فالكل فى ملكوته مفتقر إليه فى وجوده وسائر أحواله .

٦٥- (هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) :

أى : هو المتفرد بالحياة الذاتية لا إله إلا هو ، إذ لا موجود يدانيه فى ذاته وصفاته - عز وجل - فادعوه واعبدوه وحده لاختصاصه بما يوجب ذلك - ادعوه - مخلصين له الدين من الشرك الخفى والجلي ، حامدين له معترفين برؤيته الكاملة المستأهلة للوأم الحمد والثناء .

وقوله : (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) من الكلام المقول على لسان المأمورين بالعبادة . أخرج ابن جرير وابن المنذر ، والحاكم وصححه ، والبيهقى فى الأسماء والصفات عن ابن عباس قال : « من قال لا إله إلا الله فليقل على أثرها : الحمد لله رب العالمين » وذلك قوله - تعالى - : (فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ . . . .) .

* (قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٦﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قُضِيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٦٨﴾)

الفرات :

(الْبَيِّنَاتُ) : البراهين والآيات الواضحات التي تدل على التوحيد .

(أُسْلِمَ) : أنقاد وأخلص . (خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ) : خلق آباكم آدم منه .
(نُطْفَةٍ) : منى .

(عَلَقَةٍ) : دم غليظ .

(أَشَدَّكُمْ) : كمال عقلكم وقوتكم .

(أَجَلًا مُّسَمًّى) : يوم القيامة ، أو يوم الموت .

(قُضِيَ أَمْرًا) : أراد إبراز أمر إلى الوجود .

(فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) : يوجد عقب الأمر بالتحسين .

التفسير

٦٦- (قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ) :

هذه الآية مرتبطة بما قبلها ، فقد ذكر القرآن في الآيات السابقة أن الله خالق كل شيء ، ثم بين بعض آلائه ونعمه على خلقه حيث جعل لهم الأرض قراراً ، والسماء بناء ، وصورهم فأحسن صورهم ، ورزقهم من الطيبات ، ثم ذكر بعض صفاته الجليلة وأنه حي لا إله إلا هو ، فتوجهوا إليه وحده بالعبادة والحمد ، فالحمد كله حق ثابت ومقرر لله رب العالمين .

وجاءت هذه الآية لتبين أن الله المتصف بهذه الكمالات أمر رسوله أن يبلغ الناس أنه نهي عن عبادة غير الله الذي سبقت صفاته وأمر أن يتقادوا ويخلصوا لله رب العالمين فقال :
(قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أُعْبَدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ .) الخ :

أى : قل يا محمد لهؤلاء المشركين وكانوا قد دعوه إلى دين آبائهم - قل لم يا محمد - : نهى الله الحى القيوم الذى لا إله غيره عن أن أعبد غير الله ، وأمرت أن أذل وأخضع وأنقاد له - تعالى - وأخلص له - عز وجل - ديني لأنه رب العالم كلها المستحق وحده للعبادة دون سواه .

٦٧- (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلٍ وَلْيَبْلُغُوا أَجْلاً مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) :

الله وحده الذى خلقكم من تراب ، ثم من منى ، ثم من قطعة عالقة بجدار الرحم فيها الخطوط الأولى للخلق ، ثم يخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالا ، ثم ينسأ أعماركم ويؤخرها لتبلغوا أشدكم من الكمال والقوة ، ثم يد في آجالكم لتكونوا شيوخا ، هو وحده الذى يخلقكم في هذه الأطوار ، وعن أمره وتليبيه يكون ذلك كله .

(وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ) أى : من قبل الشيخوخة بعد بلوغ الأشد أو قبله . جعلكم الله على هذا النظام وخلقكم على هذا النمط لتبلغوا وقتا مسمى عنده وهو يوم البعث ، وقيل : يوم الموت ولكي تعقلوا ما في هذا التنقل في الأطوار المختلفة من فنون الحكيم واليعبر والدلالة على أنه - تعالى - قادر على بعثكم ، وقال القرطبي :
(وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) ذلك ففعلوا أنه لا إله غيره .

٦٨- (هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) :

هو الذي يحيي الأموات ويميت الأحياء، أو الذي يفعل الإحياء والإماتة المتفرد بذلك لا يقدر على ذلك أحد سواه، فإذا أراد إبراز أمر من الأمور إلى الوجود فلإنما يقول له: كن فيكون، من غير توقف على شيء من الأشياء أصلاً، فهو سبحانه - لا يخالف ولا يمانع ولا يعجزه شيء، ماشاء كان لامحالة من غير كلفة ولا معاناة.

ويقول الزمخشري - في موقع جملة: (إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) بما قبلها - يقول: جعل هذا نتيجة لقدرة على الإحياء والإماتة وسائر مذكر من أفعاله الدالة على أن مقدور لا يمتنع عليه كأنه قال: فلذلك الاعتقاد إذا قضى أمراً كان أهون شيء عليه وأيسره.

وقال العلامة الآلوسی: وهما عند الخلف تمثيل لتأثير قدرته - تعالى - في المقدورات عند تعلق إرادته - سبحانه - بها وتصوير لسرعة ترتب المكونات على تكوينه من غير أن يكون هناك أمر ومأمور [الآلوسی.. ص ٨٤].

(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ ﴿٦٩﴾
الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلًا فَسَوْفَ
يَعْلَمُونَ ﴿٧٠﴾ إِذْ أَلْغَلُّوا فِي أَعْتَقِهِمْ وَالسَّيْلُ يَسْحَبُونَ ﴿٧١﴾
فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿٧٢﴾ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ
تُشْرِكُونَ ﴿٧٣﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا
مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿٧٥﴾
أَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِيدِينَ فِيهَا فَيَنسَ مَثْوًى
الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٦﴾)

المفردات :

- (أَنْتَى يُصْرَفُونَ) : كيف تصرف عقولهم عن النظر في الآيات .
- (بِالْكِتَابِ) : بالقرآن . (وَيَمَّا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا) : من الكتب أو الشرائع .
- (فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) : عقوبة تكذيبهم . وهذا وعيد لهم .
- (الْأَغْلَالُ) : القيود تجمع الأيلى إلى الأعناق .
- (يُسْحَبُونَ) : يحرون .
- (الْحَمِيمِ) : الماء الذى بلغ الغاية في الحرارة .
- (يُسْجَرُونَ) : توقد بهم النار أو تملأ .
- (ضَلُّوا عَنَّْا) : غابوا عن عيوننا فلا نراهم ولا ننتفع بهم .
- (تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ) : تبطرون ودون تفكير في الآخرة .
- (تَمْرَحُونَ) : تتوسعون في الفرح والبطر ، وقيل للرح : الفخر والخيلاء .
- (فَيُثَبِّتُ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ) : فَيُثَبِّتُ مقر المتكبرين جهنم .

التفسير

٦٩- (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِيَّ ءَايَاتِ اللَّهِ أَنْتَى يُصْرَفُونَ) :

تعجب من أحوالهم القبيحة وآرائهم الفاسدة ، وطمع لا يعقبه من بيان تكذيبهم بالقرآن وبسائر الكتب والشرائع ، وترتيب الوعيد على ذلك .

والمعنى : انظر يا محمد إلى هؤلاء المجادلين في آيات الله الواضحة الموجبة للإيمان بها الزاجرة عن الجدل فيها كيف يصرفون عنها إلى الضلال مع صدقها ووضوحها مما يدعو إلى الإقبال عليها ، والإعراض عما سواها .

٧٠ ، ٧١ ، ٧٢ ، ٧٣ ، ٧٤ - (الَّذِينَ كَلَّمُوا بِالنِّبِيِّ وَيَمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلًا
فَسُوفَ يَعْلَمُونَ • إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْجَبُونَ • فِي الْحِمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ
يُسْجَرُونَ • ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ • مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ
نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ •) :

الذين كلبوا بالقرآن وبما أرسلنا به رسلنا من الكتب والشرائع وجادلوا فيها فسوف
يعلمون عاقبة ما ارتكبوا من الجدل ، وويل ما اجترحوا من التكليب عند مشاهدة
عقوبة ذلك، وجزاءه حيث تكون الأغلال والسلاسل في أعناقهم والزبانية يحجرونهم بها في
الماء الشديد الحرارة ، ثم بعد ذلك في النار يسجرون ، أى : يطرحون فيها فيكونون
وقودا لها .

قال مجاهد : يقال : سجت التنور أى : أوقفتها ، وسجرتها : ملأته .

والمراد بهذا وما قبله ردع المجادلين في آيات الله ، والمكلمين برسله وكتبه وتخويفهم ،
برسم هذه الصورة الرهيبة المفزعة التي نقشها من صياح وصفها الأبدان ، وتلويح لفائف
القلوب .

(ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ) أى : ثم يقال لهم -تقريباً وتوبيخاً- :
أين معبوداتكم التي كنتم تتعبدونها من دون الله ؟ !

(قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا) أى : قال الكافرون : غابوا عنا ، من ضللت دابته إذا لم يعرف
مكانها .

وهذا لا ينافي ما يشعر بأن آلهتهم مقرونون بهم في النار كما ورد في مواضع أخرى من
القرآن ، لأن للنار طبقات ولهم فيها مواقف ، فيجوز غيبتهم عنهم في بعضها واقتنائهم
بهم في بعض آخر ، ويجوز أن يكون ضلالهم استعارة لعدم النفع فحضورهم كالعدم .

(بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا) قال الكافرون : بل تبين لنا اليوم أننا لم نكن
نعبد في الدنيا شيئاً يعتد به ، وهو إضراب منهم عن كون الآلهة الباطلة ليست بموجودة
عندهم ، أو ليست بنافعة ، إلى أنها ليست شيئاً يعتد به ، وفي ذلك اعتراف بخطئهم

وندم على قبح فعلهم حيث لا ينفع ذلك ، قال الآكوسى : وجعل الجبى هذه الآية كقولہ تعالى : « وَاللّٰهُ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ »^(١) يفرعون إلى الكلب لحيثهم واضطرابهم .

وهكذا لا يكتفى بهذا العذاب الجسدى الذى سبقت صورته البشعة ، بل يضم إليه عذاب نفسى وهو سؤالهم على سبيل التقرير والتائب : أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل نفعكم هؤلاء الشركاء ؟ فأجابوا : (صَلُّوا عَلٰى بَلِّ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا) .

(كَذٰلِكَ يُعَذِّبُ اللّٰهُ الْكَافِرِينَ) أى : مثل ذلك الإضلال يفضل الله - تعالى - فى الدنيا الكافرين حتى إنهم يدعون فيها ما يبتين لهم فى الآخرة أنهم ليسوا بشئ .

٧٥- (ذٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ) :

تقول الملائكة للكافرين : ذلكم العذاب الذى أنتم فيه - المذكور فيما سبق من سحبهم بالسلاسل والأغلال وتسجيرهم فى النار ، وتوبيخهم بالسؤال - ذلكم جزاء ما كنتم تفرحون فى الأرض بغير ما يستحق الفرج ، وتظهرون فى الدنيا من السرور بالعصية وكثرة المال والأتباع والصحة وتنكرون البعث والتوحيد ، وبما كنتم تبطرون وتأشرون^(٢) حتى نسيتم لذلك الآخرة ، واشتغلتم بالنعمة عن النعم ، وفى الحديث : « الله تعالى يبغض البليغين الفرحين » ، ويجب كل قلب حزين « ذكره الآكوسى والقرطبى .

والعدول فى الآية إلى الخطاب للمبالغة فى التوبيخ ، لأن ذم المرء فى وجهه أبلغ فى التوبيخ .

٧٦- (ادْخُلُواْ اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيْهَا فِىْهَا فِئْسَ مَثْوٰى الْمُتَكَبِّرِينَ) :

أى : ادخلوا أبواب جهنم مقلّوا لكم الخلود فيها ، فبئس المنزل والمأوى الذى فيه الهوان والعذاب الشديد لمن استكبر عن آيات الله واتباع دلائله وحججه .

وكان مقتضى النظم الجليل حيث صلّر بلفظ (ادخلوا) أن يقال : فبئس مدخل المتكبرين ، ليتجاوب الصلر والعجز كما تقول : زرت بيت الله فنعم الزار ، وصل

(١) سورة الأنعام من الآية : ٢٣ .

(٢) البئر والأثر : فلة احتمال التهمة وعدم الشكر عليها .

في المسجد الحرام فتم المصل ، وأجاب عن ذلك الأَكْوَسي فقال : لما كان الدخول المقيد بالخلود سبب الثواء عبر بالثوى وصح التجاوب معنى .

وأجاب عن ذلك الزمخشري في كشافه فقال : الدخول المؤقت بالخلود في معنى الثواء .

(فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَمَّا نُرِيبَكَ بِعُضِّ الَّذِي نَعِدُّهُمْ أَوْ نَتَوَقَّيْنَكَ فَلْيَلِينَا يَرْجِعُونَ ﴿٧٧﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِحَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَا لِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٧٨﴾)

المفردات :

(حَقٌّ) : كائن لا محالة .

(بَعْضُ الَّذِي نَعِدُّهُمْ) أي : بعض الذي نعلم من العذاب بالقتل أو الأمر لهم في حياتك ، وجواب الشرط في (فَلَمَّا) تقديره : فذاك .

(أَوْ نَتَوَقَّيْنَكَ) أي : نمتنك قبل ذلك ، أي : قبل تعليمهم .

(فَلْيَلِينَا يَرْجِعُونَ) : فإلينا وحلنا يرجعون يوم القيامة فنجازيهم بأعمالهم .

(بِحَايَةٍ) : بمعجزة .

(أَمْرُ اللَّهِ) قال الطبري : قضاؤه ، وقال الزمخشري : أمر الله القيامة ، وهما متقاربان .

(بِالْحَقِّ) : بالعدل . (الْمُبْطِلُونَ) : أهل الباطل .

التفسير

٧٧- (فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلِإِذَا نُرِيَكَ بِمَعْصِ الْاِذَى نَعْلَمُ اَوْ نَتَوَقَّعُكَ فَلَإِذَا يُرْجَعُونَ) :

يأمر الله - تعالى - نبيه ﷺ في هذه الآية بالصبر على تكليب من كذبه من قومه : فإن الله سينجز له ماوعده به من النصر والظفر على قومه ، وجعل العاقبة له ولمن اتبعه في الدنيا والآخرة .

(فَلِإِذَا نُرِيَكَ بِمَعْصِ الْاِذَى نَعْلَمُ) به من العذاب في الدنيا فذاك ، وذلك وقع ، فإن الله قد أقر عينه من كبرائهم وعظماهم ، أبيد بعضهم يوم بدر ، وأمر بعض آخر ثم فتح الله عليه مكة وسائر جزيرة العرب في حياته .

(اَوْ نَتَوَقَّعُكَ ^(١)) أى : اَوْ نَمِيتُكَ قبل ذلك ، أى : قبل أن تنتصر عليهم ونتقم منهم . (فَلِإِذَا يُرْجَعُونَ) أى : فإلينا لا إلى غيرنا يرجعون يوم القيامة فنجازهم على أعمالهم ونعذبهم أشد العذاب .

فإن قيل : إن الله تعالى يعلم أنه سينصره في حياته ، فلماذا لم يصرح بنصره على القطع ؟ فالجواب : أن أهل مكة كانوا يتمنون موت النبي ﷺ ويسعون فيه ، فإله رد عليهم بذلك مجازاة لهم ليفهمهم أن موت محمد لا يعفيهم من العذاب الموعود .

٧٨- (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مِّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ فَنُفِىَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ) : في هذه الآية رد على قريش في طلبهم من الرسول آيات غير التي أُنْزِلَ بها ، فبينت أن مجي الآيات في عهد جميع الرسل لله وحده ، وخسر الماعتلون .

والمعنى : ولقد أرسلنا رسلا كثيرين ، ذوى شأن عظيم من قبل إرسالك ، منهم من جئناك بأنخبارهم وأوحينا إليك قصصهم مع قومهم كيف كذبوهم ، ثم كانت للرسل العاقبة والنصرة وذلك كنوح وإبراهيم وموسى - عليهم السلام - .

(١) مبطون على ترتيبك داخل معه في حيز الشرط ، ومؤكده حله بتون التوكيد ، وهو فيه بالواجب ، لوقوعه بعد إن الشرطية المنقضة في (ما) الزائدة ، لتقوية التأكيد ، وليست لثاقية .

ومنهم من لم نقصصهم عليك وهم كثيرون، أخرج الإمام أحمد عن أبي ذر قال : قلت : يا رسول الله ، كم علة الأنبياء؟ قال : « مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً ، الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر ، جما غفيرا » .

(وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ) أى : وما صح وما استقام لرسول من أولئك الرسل أن يأتي بمعجزة إلا أن يأذن الله ، فالمعجزات : وهى الآيات الدالات على صدق الرسل : على تشعب فنونها واختلاف أنواعها عطايا من الله - تعالى - قسمها بينهم حسبما اقتضته مشيئته المبنية على الحكم البالغة كسائر القسم ، ليس لهم اختيار فى الإتيان بها ، أو تحقيق المقترح منها ، لأن الرسل عباد مبرييون له - تعالى - لا يأتون بشئ من تلقاء أنفسهم ، أو خضوعاً لاقتراح قومهم .

(فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ) : وهو قضاؤه بالعذاب فى الدنيا أو الآخرة يوم القيامة (قُضِيَ بِالْحَقِّ) أى : فصل بينهم بالعدل بإنجاء للحق وإنابته وإهلاك المبطل .

(وَخَيْرَ هَٰئِلِكَ الْمُبْطِلُونَ) أى : خسر المبطلون فى هذا الوقت - وهو وقت مجيء أمر الله - والمراد بالمبطلين : أهل الباطل على الإطلاق المتمسكون به ، فيخلل فيهم المقفرون على الله والمعاندون والمقترحون للآيات دخولا أوليا .

(اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٨٩﴾ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٩٠﴾ وَيُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ فَأَيَّ ءَايَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ﴿٩١﴾)

المفردات :

(الْأَنْعَامَ) : الإبل خاصة ، وقيل : الإبل والبقر والغنم والمز .
(حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ) : أمراً ذا بال تهتمون به .

(آيَاتِهِ) : دلائل قدرته ووحانيته في الآفاق وفي أنفسكم .

(فَأَيُّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ) : لا تقدرون على إنكار شيء منها إلا أن تعاندوا وتكابروا .

التفسير

٧٩- (اللَّهُ أَلَيْسَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوهَا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ) :

المراد بالأنعام الإبل خاصة ، وعمها بعضهم لتشمل الإبل والبقر ، والغنم ، والمز .
يقول الله - سبحانه - مُمتناً على عباده بما خلق لهم : (اللَّهُ أَلَيْسَ لَكُمْ الْأَنْعَامُ)
أى : خلقها (لِتَرْكَبُوهَا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ) : تفصيل لما ذك عليه الكلام السابق إجمالاً ،
وتعليل لجعلها . وخلقها ، أى : خلق لكم - سبحانه - الإبل وسائر الأنعام لتركبوها بعضها
وتأكلوها بعضها .

٨٠- (وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبَلَّغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُورِكُمْ وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ) :
ولكم فيها منافع كثيرة غير الركوب والأكل كالألبان والأوبار والأشعار والجلود .

(وَلِتَبَلَّغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُورِكُمْ) أى : ولتبلغوا عليها أمراً ذابال تهتمون به ، وذلك
كجبر الأثقال وجعلها من بلد إلى بلد ، وعلى الإبل التى هى نوع من الأنعام في البر ، وعلى السفن
في البحر تُحْمَلُونَ أنتم وأمتعتكم ، والمراد من ركوبها والأكل منها والحمل عليها والمنافع
الأخرى تعلقها بالمجموع لا بالجميع ، فليس كل واحد من الأنعام يجتمع فيه الركوب
والأكل والحمل وغيرها ، لأن المراد أن هذه المنافع موزعة بينها ، فمنها ما يجتمع فيه
المنافع كلها كالإبل ومنها ما يكون فيه بعضها كالغنم .

٨١- (وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيُّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ) :

ويريكم الله حججه وبراهينه في الآفاق وفي أنفسكم ، ودلائله على كمال شئونه وقدرته
ووحانيته ، فأى آية من هذه الآيات الباهرات تنكرون حتى أشركتم به ؟ فإن كلامها من الظهور
بحيث لا يكاد يجزىء على إنكاره من له عقل ، وأنتم لا تنكرون أن ذلك من فضل الله على
عباده ، ولكنكم مع ذلك تعبدون غيره ، وهو لا يقدر على خلق ذبابية . (فَأَيُّ) للاستفهام

التوبيخى ، وإضافة الآيات إلى الاسم الجليل بدل ضميره في قوله تعالى :- (آيات الله)
لفرضية الهابة ، وتهويل إنكار آياته في صورة عبادتكم لغيره .

(أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَانَارًا فِي الْأَرْضِ
فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٧﴾ فَلَمَّا جَاءَ نُهُمُ رَسُولُهُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا
بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٨٨﴾ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ
وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿٨٩﴾ فَلَمْ يَكْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ
لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ
هُنَا لِكَ الْكَافِرُونَ ﴿٩٠﴾)

المفردات :

- (آثَارًا فِي الْأَرْضِ) : قصورهم ومصائبهم فيها .
- (الْبَيِّنَاتِ) : للمعجزات والشرائع الواضحات .
- (فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ) : فرح الكفار بما عندهم من علم الدنيا .
- (حَاقَ) : أحاط أو نزل .
- (فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا) : فلما عينوا شدة عذابنا .
- (وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ) : يعنون (بما كنا به مشركين) : الأصنام وسائر آلهتهم الباطلة .
- (وَخَسِرَ هُنَا لِكَ الْكَافِرُونَ) : وهلك في مكان نزول العذاب الكافرون .

التفسير

٨٢- (أَقْلَمَ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) :

أى : أقلموا فلم يسيروا في الأرض ، فبروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من سبقهم من الأمم المكلفة للرسول منذ الأزمنة الماضية ، وماذا حل بهم من العذاب الشديد والهلاك والتدمير ، ولقد كانوا أكثر منهم عددا ومالا وأشد منهم قوة وبأسا وآثارا في الأرض من قصور ومصانع فما أغنى عنهم ذلك شيئا ، ولا رد عنهم من بأسه وعذابه ما كسبوه من قوة وسلطان وما جمعوه من أموال .

٨٣- (فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ) :

فحين جاءت هذه الأمم رسلهم بالشرائع والمعجزات والآيات الواضحات لم يلتفتوا إليهم ولم يقبلوا عليهم ، بل فرحت هذه الأمم بما عندهم من علوم الدنيا واستهزأوا بعلم الله الذي جاء به الأنبياء ، كما قال تعالى : «يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ»^(١) فنزل بهم من بأس الله مالا قبل لهم به ، وأحاط بهم العذاب الذي أعبرهم به المرسلون وكانوا يستهزئون ويسخرون منه ويستعجلون وقوعه .

وقيل : المراد بما عندهم من العلم : علم القلاصة الذي فرحوا به وأقبلوا عليه ، وتركوا من أجله هدى السبيل الذي جاء به الأنبياء ، والزمان متشابه ، فقد رأينا في هذا الزمان من ترك الله وشريعته فرحا بما أصاب من فضلات هؤلاء القلاصة .

٨٤- (فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدَّثَهُ وَكَذَّبْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ) :

فلما رأت تلك الأمم عقابنا التي أوعدتهم به الرسل ، وعابنوا عذابنا الشديد الذي نزل بهم قالوا : صدقنا بالله وحده ، وأنكرنا الأصنام ، وجعلنا الآلهة الباطلة التي كنا

مشركين بسبب عبادتنا لها ، وهكذا وحلوا الله - عز وجل - وأفردوه بالعبادة وكفروا بالطاغوت ولكن حيث لا تُقال العثرات ولا تنفع المعلرة .

٨٥- (فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَاسًا مِّنَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَيَّرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ) :

أى : فلم يصح ولم يستقم أن ينفعهم إيمانهم عند رؤية عذابنا الشديد ، وخسر الكافرون وهلكوا وقت وقوع العذاب ، والحكمة الإلهية قضت ألا يقبل ذلك الإيمان ، لأن الله من سنة قد سبقت في عبادته ، ألا يقبل الإيمان حين نزول العذاب ، ومثل هذا ما حدث لفرعون ، فلقد حكى القرآن عنه أنه قال - حين أدركه الفرق - : « آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَآئِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ » ^(١) فرد الله عليه فقال : « آَلَا نَقَدْ جِئْتَنَا قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ » . فاليوم نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ لِنَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً ^(٢) ولم يقبل الله من فرعون هذا الإيمان الذى اضطر إليه حين أدركه الفرق ، وتلك التوبة التى كانت حين حضره الموت ، ومات كافرا مهانا ، وأمضى الله فيه سنته ، ولن تجد لسنة الله تبديلا .

(١) سورة يونس ، من الآية ٩٠ .

(٢) سورة يونس الآية ٩١ وبعض الآيات ٩٢ .

« سورة فصلت »

مكية ، وآياتها أربع وخمسون ، نزلت بعد غافر ، وتسمى سورة السجدة ، وسورة حم السجدة ، وسورة الأقوات .

مناسبتها لما قبلها : ذكر- سبحانه وتعالى- في سورة (غافر) : « أَقْلَمَ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ » . . . الآية ٨٢ وكان ذلك متضمناً تهديداً وتقريماً لقريش ، وذكر- جل شأنه- هنا في سورة فصلت تهديداً وتقريماً لهم ، وخصهم بالخطاب في قوله- تعالى- : « فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ » . . . الآية ١٣ ثم بين- سبحانه- كيفية إهلاكهم وفيه نوع بيان لما في قوله- تعالى- : « أَقْلَمَ يَسِيرُوا » . . . إلغ الآية .

وبينهما أوجه من المناسبة غير ما ذكر كذكر قصص بعض الأنبياء ، والدعوة إلى التوحيد ، وبيان عاقبة المخالفين .

مقاصد السورة :

بدئت السورة الكريمة ببعض حروف المعجم كما في بعض سور القرآن الكريم ، ولقد أشادت السورة في أكثر من موضع بسمو القرآن ، ورقة شأنه ، وما جاء به من تبشير وإنذار ، ثم ذكرت موقف للمشركين من الرسول ﷺ ، وما أظهره من نعت معه . وشلة إعراضهم عنه ، واستهزائهم به ، ومحاربة دعوته ، ومجابهته بالزور والأباطيل ، وموقف الرسول منهم ، وثقته بالله ، وثباته على دعوته إلى التوحيد والاستقامة ، ثم قضى السورة في تذكير للمشركين بآيات الله في خلق السموات والأرض ، وتدنسهم بما حدث لأقرب الأمم إلى منازلهم وهم عاد وثمود ، وما نزل بهم من عذاب ، وتخوفهم بذكر بعض مشاهد يوم القيامة ، يوم تشهد عليهم أعضاؤهم بما اقترفوا من سيئات ، وما يكون بينهم وبين هذه الأعضاء من مجادلة ومحاجة ، وما يدعو به الاتباع ربه في هذا اليوم العظيم :

(رَبَّنَا أَرِنَا الْفَنِّينَ أَضْلَلْنَا مِنْ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ)^(١)

ثم تتحدث عن المؤمنين الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وما أعد لهم ، وتعتقد الموازنة بين الخير والشر ، وتبين أثر الكلمة الطيبة والأخلاق الحسنة في النفوس : (وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا إِلَىٰ إِلَهِكَ وَيَّتَهُ عَاقِبَةُ كُنتَهُ وَلِيٍّ حَسِيمٍ)^(٢) .

ثم تخفي السورة الكريمة تلفت الأنظار إلى قدرة الله على البعث وإحياء الموق ، وتتلو الملحقين في آيات الله وهم لا يخفون عليه فقد وسع علمه كل شيء ، وتبين أن الذين كفروا بالقرآن من غير تدبير لآياته سيكون لهم العذاب الشديد والعقاب الأليم .

والسورة تذكر الرسول بأن ما يقال له من أعدائه قد قيل للرسل من قبله من أعدائهم ، فصبروا وصملوا ، وبلغوا الرسالة ، وأدوا الأمانة ، وتبين أن ربك للومغفرة لمن يجيب داعي الله ، وفو عقاب شديد لمن تمرد ولم يلب النداء ، ثم يبين الحق - جل جلاله - أنه لو جعل القرآن أعجيباً ، كما اقترح ذلك بعض المعتنقين والمكابرين ، لقالوا معترضين منكرين : هلا نزل بلغة نفهمها ولسان نعرفه ؟ ويأمر الرسول بأن يقول ردا عليهم : (هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَبَيِّنَاتٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى) .

ثم تذكر السورة صوراً من طبائع الإنسان وأسلوب سلوكه . (وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَغَوَّاهُ عَرِيضٌ) وتعلم السورة بمثل ما بدلت به من التنويه بالقرآن الكريم ، وأن الله سيظهر بحججه وآياته في الآفاق وفي أنفس الناس - سيظهر - أنه الحق الذي لا ريب فيه . (سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ) وتوضح أن ما حدث من الكافرين من إنكارهم للرسالات سببه أنهم في شك من لقاء ربهم . (أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ) .

(١) سورة فصلت ، من الآية : ٢٩ .

(٢) سورة فصلت ، الآية : ٣٤ .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(حَم) ① تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ② كِتَابٌ فُصِّلَتْ
 ءَايَاتُهُ، قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ③ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
 فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ④ وَقَالُوا أَأَلْقَيْنَا فِي الْكِتَابِ
 مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِيءٌ أَذَانِنَا وَقُرْءَانٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ
 فَأَعْمَلْ إِنَّا عَمِلُونَا ⑤)

التفسيـر :

- (فُصِّلَتْ آيَاتُهُ) : بُيِّنَتْ وَفُصِّلَتْ وَجَعَلَتْ تَفَاصِيلَ فِي مَعَانٍ مُّخْتَلِفَةٍ .
 (قُرْءَانًا عَرَبِيًّا) : مَقْرُوءًا بِالسَّانِ الْعَرَبِيِّ .
 (لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) : يَعْلَمُونَ مَا فِيهِ ، لِكُونِهِ بِلِسَانِهِمْ .
 (فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ) : انصرفت واستكبر أكثرهم على الإصغاء إليه وهم كفار قريش .
 (فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ) : سماع قبول .
 (الْكِتَابِ) : أَعْطَيْنَا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَزَنَّا وَمَعَى .
 (وَقُرْءَانٌ) : صَمَمَ ، وَأَصْلَهُ : الثَّقَلُ .
 (حِجَابٌ) : سَائِرُ مَانِعٍ عَنِ الْإِجَابَةِ .

التفسيـر

١ - (حَم) :

قال السلف : في مثل هذه الجروف : الله أعلم بمراده ، وقيل : اسم للسورة أو للقرآن ،
 وقيل : حرفان مسرودان من حروف المعجم يُدْنِيتُ بهما السورة كتهج القرآن وطريقته في

افتتاح بعض سوره بذلك ، لبث الانتباه ، وللتدليل على إعجاز القرآن بأنه مؤلف من كلمات ذات حروف مما تنظمون منه كلامكم ، وقد عجزتم عن الإتيان بمثله ، ومحمد مثلكم ، وذلك دليل على أنه من عند الله ، وقد تقدم الكلام على مثل هذه الحروف موسعاً في أول سورتي البقرة وآل عمران ، فارجع إليه إن شئت .

٢ - (تَنْزِيلُ مَنْ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) :

أى : هذا القرآن الكريم منزل من الله الرحمن الرحيم ، وإضافة التنزيل إلى الرحمن الرحيم من بين أسمائه - تعالى - للإيذان بأن ما فيه من تشريع وغير للبشرية ومصالح دينية ودنيوية واقع بمقتضى الرحمة الربانية .

٣ - (كِتَابُ فَصَّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) :

أى : القرآن كتاب ميزت آياته ، لفظاً بفواصلها ومقاطعها ، وأوائل السور وخواتمها ، وميزت معنى عما فيها من وعد ووعد ، وشرائع وعقائد ، وقصص وأخلاق وعلوم . ومن أنصف علم أنه ليس في الكتب كتاب اجتمع فيه من العلوم والمعارف المتنوعة مثل ما في القرآن وقال سفيان : فصلت بالثواب والعقاب ، وما ذكرنا أولاً أعم ، ولعل ما ذكره من باب التمثيل لا الحصر ، وقيل : (فَصَّلَتْ آيَاتُهُ) في التنزيل ، أى : لم ينزل جملة واحدة ، وقرئ (فَصَّلَتْ) بفتح الفاء والصاد مخففة ، أى : فرقت بين الحق والباطل . وقال ابن زيد : فصلت بين النبي ﷺ وبين من خالفه .

(قُرْآنًا عَرَبِيًّا) أى : مقروءاً باللسان العربى ، وفيه امتنان بسهولة قراءته وفهمه لنزوله بلسان من نزل بين أظهرهم .

(لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) أى : لقوم عرب يعلمون ما نزل عليهم من الآيات المتصلة المبينة بلسانهم العربى المبين ، لا يلتبس عليهم شيء منه ، ولو كان غير عربى لما علموه .

٤ - (بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ) :

(بَشِيرًا وَنَذِيرًا) صفتان لقوله : (قُرْآنًا) أى : تارة يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً ، وتارة ينذر الكافرين والمخالقين بما أعد لهم من عذاب أليم وعقاب شديد ،

(فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ) أى : انصرفوا عن تدبيره وقبوله ، والإصغاء إليه واتباعه ، فلم ينتفعوا به (فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ) القرآن صياح تدبير وإمعان ، وقد جعلوا لإعراضهم عنه غير سامعين له على سبيل المجاز .

هـ - (وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي آكِنَةٍ مَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَأَعْمَلْ إِنَّا عَامِلُونَ) :

وقال الكافرون لرسول الله : (قُلُوبُنَا فِي آكِنَةٍ مَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ) أى : قلوبنا فى أغلبية متكاثفة لا ينفذ إليها شيء مما تدعوننا إليه من الإيمان بالله وحده وترك ما ألفينا عليه آباءنا من عبادة الأوثان (وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ) أى : وفى آذاننا صمم فلا نسمع ما تعرضه علينا . (وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ) أى : ومن بيننا وبينك حجاب منيع وسائر غليظ ، يمنعنا من قبول ما جئتنا به ، ومن التواصل بيننا وبينك ، وهو الخلاف فى الدين ، لأنهم يعبدون الأصنام ، وهو يعبد الله - عز وجل - .

و (مِنْ) فى قوله تعالى - : (وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ) للدلالة على أن الحجاب مبتدىء من الجانبين بحيث استوعب ما بينهما من المسافة المتوسطة ، ولم يبق فراغ أصلا . قال الألوسى : وما حكاه الله عنهم فى الجمل الثلاث : (قُلُوبُنَا فِي آكِنَةٍ مَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ ، وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ) تمثيلات لنحو قلوبهم عن إدراك الحق وقبوله ، وطردها عنهم له ، وامتناع مواصلتهم وموافقتهم للرسول ﷺ .

وذكر أبو حيان : أنه لما كان القلب محل المعرفة ، والسمع والبصر معينين على تحصيل المعارف ، ذكروا أن هذه الثلاثة محبوبة عن أن يصل إليها شيء مما يدعو إليه الرسول (فَأَعْمَلْ إِنَّا عَامِلُونَ) أى : فأعمل على دينك ، أو فى إبطال أمرنا ، إننا عاملون على ديننا ، أو عاملون فى إبطال أمرك ، والكلام على الأول متاركة وتقنيط عن اتباعه ، وعلى الثانى مبارزة بالخلاف والتحدى .

(قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ
وَاحِدٌ ۖ فَاسْتَقِيمُوا إِلَىٰهِ وَاسْتَغْفِرُوا ۚ وَبَيِّنْ لِلْمُشْرِكِينَ ①
الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ②
إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ
مَمْنُونٍ ③)

المفردات :

(فَاسْتَقِيمُوا إِلَىٰهِ) : فاسلكوا إليه الطريق المستقيم بالتوحيد .

(الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ) : لا يؤدون الزكاة المفروضة إلى مستحقيها ، وقيل : المراد
بالزكاة : المعنى اللغوي ، أى : لا يفعلون ما يزكى أنفسهم ويطهرها وهو الإيمان والطاعة .

(غَيْرُ مَمْنُونٍ) : غير مقطوع ولا منقوص .

التفسير

٦ - (قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَىٰهِ وَاسْتَغْفِرُوا
وَبَيِّنْ لِلْمُشْرِكِينَ) :

أى : قل - يا محمد - لهؤلاء المشركين الكلابيين : ما أنا إلا بشر مثلكم ، لست ملكاً
ولا جنياً لا يمكن التلقى منه ، والفهم عنه ، ومعركة ما يدعو إليه ، ولا أدعوكم إلى ما تنبو
عنه العقول السليمة ، وترفضه النفوس القويمة ، وإنما أدعوكم إلى التوحيد الذى جاءت به
كل الأديان ، ودعت إليه كل رسالات السماء ، ودلت عليه دلائل العقل ، فاستقيموا إليه
بالتوحيد وإخلاص العبادة ، ولا تنتمسكوا بعرى الشرك وتقولوا لمن يدعوكم إلى التوحيد :
(قُلُونَا إِنَّا كَيْفَ) بل اسلكوا فى الوصول إليه الطريق القويم ، واطلبوا منه المغفرة لما سلف

منكم من القول والعمل ، كالشرك بالله - عز وجل - (وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ) أى : وعذاب أليم وهلاك شديد للمشركين لشركهم وعلم استقامتهم وتوبتهم .

٧ - (الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ) :

قال ابن كثير : قال علي بن أبي طلحة : عن ابن عباس : يعنى الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله ، وكذا قال عكرمة ، وهذا كقولہ تعالى : « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا » وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ^(١) وكقولہ - سبحانه - : « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى » وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ^(٢) والمراد بالزكاة هنا : طهارة النفس من الشرك والأخلاق النجسة .

وقال السدى : (الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ) أى : لا يؤدون الزكاة المعروفة ، وهذا هو الظاهر عند كثير من المفسرين واختاره ابن جرير ، وإن اغترض على هذا الرأى بأن إيجاب الزكاة كان فى السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة - كما ذكره غير واحد - وهذه الآية مكية ، فقد أجيب عن ذلك بأن إطلاق اسم الزكاة على طائفة مُخْرَجَةٍ من المال على وجه مخصوص كان شائعاً ومأموراً به فى ابتداء البعثة ، قال - تعالى - : « وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ » ^(٣) فأما الزكاة المعروفة ذات النصاب والمقادير المخصوصة فإنما يُبَيِّنُ أمرها بالمدينة . ^(٤) ابن كثير بتصريف . (وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ) الجملة حال مشعرة بأن امتناعهم عن الزكاة وبخلهم بها ، لإنكارهم للآخرة واستغراقهم فى الدنيا ، وإنما حُصِرَ منع الزكاة مقروناً بالكفر بالآخرة من بين أوصاف المشركين ، لأن أحب شئ إلى الإنسان ماله ، وهو شقيق روحه ، فإذا بذله فى سبيل الله فذلك أقوى دليل على ثباته واستقامته ، وصدق نيته وصفاء طويته ، ألا ترى إلى قوله تعالى : « وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَتَنْظِيحاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ » ^(٥)

أى : يشبتون ويدللون على ثباتها على الإيمان بإنفاق الأموال ، وفى هذا حث للمسلمين على إخراج الزكاة ، وتخفيف شديد من منعها ، حيث جعل المنع من أوصاف المشركين ، وقرن بالكفر بالآخرة .

(١) سورة الشمس ، الآية ٩ : ١٠

(٢) سورة الأمل ، الآية ١٤ : ١٥

(٣) سورة الأنعام - وهى مكية - من الآية : ١٤١

(٤) سورة البقرة ، من الآية : ٢٦٥

٨ - (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ) :

لما ذكر ما ينال المشركين بقوله - تعالى - : (وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ) [البغ].
 ذكر ما ينال المؤمنين المخلصين ومعناه : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم
 جزاء حسن ، وأجر غير مقطوع ولا منقوص ، قال ابن عباس : (غَيْرُ مَمْنُونٍ) غير مقطوع ،
 مأخوذ من : مَنَنْتُ الحبْلَ : إذا قطعته ، وعنه أيضاً وعن مقاتل : (غَيْرُ مَمْنُونٍ) غير منقوص
 وهذان الرأيان متقاربان في المعنى المراد . ولذا اخترناهما في تفسير قوله - تعالى - (غَيْرُ
 مَمْنُونٍ) .

والآية الكريمة - كما روى عن السدي - نزلت في المرضي والرضى إذا عجزوا عن كمال
 الطاعات كتب لهم من الأجر - في المرض والهرم - مثل الذي يكسب لهم وهم أصحاء شبان
 ولا تنتقص أجورهم ، وذلك من عظم كرم الله ورحمته ، نسأله سبحانه أن يتغمدنا برحمته
 إنه نعم المولى ونعم النصير .

(قُلْ أَنتُمْ لَكُمْ تَكْفُرُونَ بِأَلَدِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ
 وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ① وَجَعَلَ فِيهَا
 رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَامَهَا فِي أَرْبَعَةِ
 أَيَّامٍ سِوَاءَ لَيْلَايِلِينَ ②)

الفرقات :

(فِي يَوْمَيْنِ) : من أيام الله ، لا من أيامنا .

(أَنْدَادًا) : جمع نَدَ ، وهو الكنف والتظير .

(وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ) : وجعل فيها جبالاً ثوابت .

(وَبَارَكَ فِيهَا) : أكثر غيرها وزاده .

(وَقَدَّرَ فِيهَا أَمْرًا رَبًّا) : قسم فيها أرزاق أهلها ومعاشهم وما يصلحهم ، وقيل غير ذلك ، وسيأتي لذلك مزيد بيان في الشرح .

(فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءٌ) : في أربعة أيام كاملة لانقصان فيها ولا زيادة .

التفسير

تهيه :

بين الله - سبحانه - في الآيات السابقة أن رسوله محمدًا ﷺ لم يكن إلا بشراً كما سائر البشر . أوحى إليه من ربه : أن إلههم إله واحد ، وأمرهم أن يستقيموا في عبادته ويستغفروه عما فرط منهم من المعاصي والسيئات . وهدى بالويل والثبور أولئك المشركين الضالين الذين لا يزكون أنفسهم ، ولا يطهرونها بالإيمان بشريعة الله ، وهم يكفرون بالآخرة وما فيها من جنة ونار وثواب وعقاب ، كما بين - جل شأنه - أن للمؤمنين الصالحين أجراً دائماً ، وثواباً عظيماً غير مقطوع ، وبعد أن بين ذلك قال - سبحانه - في تخطيطه من كفر به :

٩ - (قُلْ أَنتُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا . .) :

قد تنبادر إلى بعض الأذهان أن المراد من اليوم في الآية ما تعارف عليه الناس ، من أنه من الفجر إلى غروب الشمس ، أو من شروقها إلى غروبها ، أو مجموع النهار والليل .

ولكن هذا الذي يتبادر إلى بعض الأذهان غير صحيح ، فقبل خلق الأرض لم يكن الليل والنهار موجودين ، فإنهما نشأ بعد وجود الأرض ودورانها حول محورها وحول الشمس ، على أن النهار والليل بنظامهما في أرضنا ليس موجوداً في كوكب آخر ، فلو أنك ذهبت إلى القمر أو إلى أي كوكب غيره لوجدت الليل والنهار يختلفان عن نظامهما في أرضنا هذه .

إذا عرفت هذا فاعلم أن اليومين اللذين خلق الله فيهما ذات الأرض وجسمها من أيام الله - تعالى - وأيامه - جل وعلا - تختلف في شئونه ، فترة يكون اليوم ألف سنة ، قال تعالى - : « يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ

سَنَةً مِّمَّا تَعْلُونَ»^(١) وكقوله تعالى: «وَلَنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعْلُونَ»^(٢) ومرة يكون مقداره خمسين ألف سنة ، كقوله تعالى: «تَخْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْنِي فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ»^(٣) وقد يكون أكثر من ذلك .

وحيث كان الأمر كذلك فالأيام التي خلق الله فيها الأرض والسموات لا نستطيع تقدير اليوم فيها بألف سنة ، أو بخمسين ألف سنة ، أو بأكثر من ذلك حسب سنة التطوير التي أرادها الله في تكوينها ، وحيث أمسك القرآن والسنة عن بيان مقدار اليوم في خلقهما ، فعلينا أن نمسك عن الحس والتخمين فيه .

ولفظ (إِنَّ) في (أَنْتُمْ) لتأكيد الإنكار ، وقدمت عليها همزة الاستفهام الإنكاري لأن لها الصدارة ، أو الإشعار بأن كفرهم للمؤكد من البعد بحيث ينكر العقلاء وقوعه مع وجود هذه الآيات القتضية لميق الإمان .

والغنى : قل أيها الرسول منكرا على المشركين أشد الإنكار ، ومشعرا بأن كفرهم مع هذه الآيات لا يعقل ، قل لهم : لماذا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ، وتلحدون في ذاته وصفاته ، حيث جعلتم له أندادا وشركاء عبتوهم معه - تعالى - مع أنهم لا شأن لهم في خلقها ؟ !

واعلم أن المراد بالأرض الأرضون السبع ، كما جاء في قوله - تعالى - : «اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ يَطْلُوهُنَّ»^(٤) (ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ) أي : ذلك العظيم الذي فعل ما ذكر هو رب العالمين ، وخالق ما كان وما يكون ، إنه هو الذي يمدُّ كل مخلوق بأسباب حياته وبقائه ، ويمنحه مقومات وجوده ببسر وسهولة : «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ»^(٥) .

(١) سورة السجدة ، الآية : ٥ .

(٢) سورة الحج ، من الآية : ٤٧ .

(٣) سورة المارج ، الآية : ٤ .

(٤) سورة الطلاق ، من الآية : ١٢ .

(٥) سورة يس الآية : ٨٢ . وكان ابن عباس يرى أن الأرضين الست الأخرى فيها مكلفون مثلنا في أرضنا هذه .

١٠- (وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا ...) الآية :

أى : أنه - جل شأنه - أوجد في الأرض جيالا ثوابت حتى لا تضطرب ولا تميد ،
 ليمشى الناس فيها ويترددوا في أمر معاشهم ، ويحصلوا أرزاقهم ، ويعمروا تلك الأرض
 تحقيقاً لقوله - تعالى - : « وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا »^(١) (وَبَارَكَ فِيهَا) أى : وكثر في الأرض
 غيرها ، فأجرى فيها علب الماء ، فتنبت الزرع والأشجار ، قال - تعالى - : « يُنْبِتُ
 لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ »^(٢) . ويسقى الله منه أنعاماً
 وأناساً كثيراً ، وأوجد فيها - سبحانه - البحار فأكل منها لحما طرياً : السمك
 بأنواعه وأشكاله وطعمه ، ونستخرج منها حلية نلبسها ونترزين بها : كاللآلئ والمرجان ،
 ونغمر عبابها بالسفن الجوارى التى تنقل الناس من بلد إلى آخر يبتغون من فضل الله
 رزقاً حلالاً طيباً ، فيتبادل الناس المنافع والخيرات (وَكَثَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا) أى : قلد - سبحانه -
 أن يوجد من الأنواع المختلفة ما يناسب كل إقليم وبلد ، وعصاً أماكن بأنواع من النبات
 والثمار والمعادن التى تدخل في الصناعات ، وجعل بعضاً آخر من تلك النعم في بقاع
 أخرى ليكون كل في حاجة إلى غيره فتعمر الأرض ، ويتعارف الناس ، والله ذو القاتل :
 الناس للناس من يبنو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خَلَمَ .

(فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَّاهُ لِلْسَّالِطِينَ) قد يخطر على اللحن أنه - تعالى - جعل في الأرض
 رواسي وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في زمن مقداره أربعة أيام ، وهذا خطأ لأنه يترتب
 عليه أن الله خلق الأرض وما عليها في ستة أيام : يومين لخلق ذات الأرض وأربعة أيام
 لخلق ما عليها .

ووجه الخطأ في ذلك أن الله تعالى خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام^(٣) ،
 فوجب تأويل الآية ليبقى يومان من الستة لخلق السموات ، وذلك بتقدير مضاف ، أى :

(١) سورة هود من الآية ٦١ .

(٢) سورة النمل من الآية : ١١ .

(٣) قال - تعالى - في سورة الحجة : « الله الذى خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام... » إلخ الآية الرابعة .

في تمة أربعة أيام ، بأن جعلها في يومين آخرين غير اليومين الأولين ، فتم أربعة أيام ، وأولها الزمخشري تأويلاً جميلاً ، فجعل (فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ) خبراً لمبتدأ مقدر ، أى : كل ذلك من خلق الأرض وما بعده كالآن في أربعة أيام .

وجاء قوله تعالى : (مَوَّاءَ لِلْسَّائِلِينَ) بعد ما تقدم ليفيد أن الأيام الأربعة متساوية وكاملة لانقصر فيها ، وأن هذا جواب للسائلين عن الأيام التي خلقت فيها الأرض ، وجعلت صالحة للمعاش ، وقوله : (لِلْسَّائِلِينَ) خبر لمبتدأ تقديره : هذا الحصر في الأيام الأربعة كالآن للسائلين .

(ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ١١) فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (١٢)

الغرائب :

(ثُمَّ اسْتَوَىٰ) : ثم قصد .

(فَقَضَاهُنَّ) : فخلقهن وأتقن أمرهن .

(وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا) : وخلق في كل منها ما أعد لها .

التفسير

١١- (ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ) :

أى : ثم اقتضت حكمته أن يخلق السماء بعد خلق الأرض وهو - سبحانه - لا يشغله شأن عن شأن فعمد إلى خلقها وقصد تسويتها ونقلها من الدخان إلى الكثافة . وهذا الدخان هو الذى يعبر عنه المظلمانيون بالغاز ، وكان الله قد خلقه ليكون أساسا لخلقها .

(فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا) أى : جئنا بعد أن خلقكما بما خلقنا فيكما من النافع والصالح وأظهره وأخرجه لخلقى كى ينتفعوا به .

وقال ابن عباس - رضى الله عنهما - : قال الله - تعالى - للسماء : أطلعى شمسك وقمرك وكواكبك ، وأجري رياحك وسحابك ، وقال للأرض : شقى أنهارك وأخرجى شجرك وثمارك طامعتين أو كارهتين .

(قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ) أى : امتثلنا أمرك طائعين .

وجمهور المفسرين يرى أن أمر الله صدر للسماء والأرض بعد خلقهما ، وفى قوله تعالى : (ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا) وجهان ، أحدهما : أنه قول تكلم به الله - سبحانه وتعالى - والثانى : أنه تمثيل لتحسم تأثير قدرته تعالى فيهما ، واستحالة امتناعهما عن ذلك ، لا إثبات الطوع والكره لهما .

وقيل فى قوله - تعالى - حكاية عن إجابة الأرض والسماء : (أَتَيْنَا طَائِعِينَ) إن الله - تعالى - خلق الكلام فى الأرض والسماء فتكلمتا كما أراد الله ، وقيل : لم يحدث منهما كلام ، وإنما هذا كتابة عن الطاعة والإذعان والامتثال وهو الظاهر .

وقال - سبحانه - : (طَائِعِينَ) بجمع المذكر العاقل بولم يقل : طائعتين على اللفظ ولا طائعات على المعنى باعتبار أنها سموات وأرضون ، لأن الله أخبر عنهما وعن فيهما من الذكور العقلاء فغلب جانبهم ، وقيل : لما وصفهن بالقول والإجابة ، وذلك من صفات من يعقل أجراهما مجرى العقلاء فى التعبير عنهما ، ومثله قوله - تعالى - حكاية عن رؤيا يوسف عليه السلام - لسجود الشمس والقمر والكواكب الأحد عشر له (رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ)^(١) ،

مع أن الضمير فى (رَأَيْتُهُمْ) ضمير جماعة العقلاء ، وقد عاد إلى الشمس والقمر والكواكب وهى غير عاقلة .

وقيل بمعنى الأمر في قوله تعالى: (اِثْبَاتًا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا) هو الإيجاد، أو كوننا كما أردنا وقد برنا فكاننا ، وعلى هذا الرأي يكون الأمر للسماوات والأرض قبل خلقهما .

١٧- (فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ) :

أى : خلقهن خلقا ليداعيا وأتقن أمرهن حسبما تقتضيه الحكمة في يومين من أيام الله « وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا » أى : خلق- سبحانه - في كل منها ما اقتضت حكمته أن يكون فيها من الملائكة والنبيرات وغير ذلك مما يعرفه البشر وما لا يعرفونه ، وقال قتادة والسدى : خلق فيها شمسها وقمرها ونجومها وأفلاكها وخلق في كل سماء خلقها من الملائكة والخلق الذى فيها . . (وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ) أى : جعل السماء الأولى القريبة منا وحسنها بكواكب تضيء . وهى النبيرات التى خلقها الله زينة لها ، وخص كل واحد منها بضوء معين وسر مصون وطبيعة خاصة لا يعرفها ولا يعلمها إلا الله . (وَحِفْظًا) : أى : وحفظنا السماء حفظا من أن ينالها تلف أو يصيبها ضعف (ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْغَزِيرِ الْعَلِيمِ) أى : ما تقدم من خلق الأرض وما فيها في الأيام الأربعة ، وخلق السماء وما حوت وضمت في يومين هو صنع العظيم القادرة الكامل العلم .

وما أحسن هذه الخاتمة وهذا التلييل لتلك الآيات فهذه الأعمال العظيمة لا تحصل ولا تتم إلا بقدرته كاملة وعلم محيط .

وللاثار التى ظاهرها التعارض اختلف في أمر التقدم والتأخر في خلق كل من السماوات وما فيها والأرض وما فيها - أيهما أسبق خلقا - فلذهب بعض العلماء إلى تقدم خلق السماوات وما فيها على خلق الأرض وما فيها مستلدين بظاهر قوله تعالى: - «وَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بِنَاءَ ، رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا ، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ، وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ، أَنْفَخَ فِيهَا مِنْهَا مَتَاعًا وَمَوَازِعًا ، وَالْجِبَالِ أَرْسَاهَا ، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ »^(١) أى : دحا الأرض بعد أن سمك السماء ورفعها وسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها . وذهب فريق آخر :

إلى أن الأرض وما فيها خلقت قبل السماء وما فيها مستدلاً بهذه الآيات التي نحن بصدد ما ويقوله تعالى: «هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ»^(١):

والظاهر - والله أعلم - أن الله - جلّت قدرته - خلق ذات الأرض أولاً قبل خلق السماء، ثم خلق السموات بعد ذلك، ثم أوجد الأشياء التي على الأرض من جبال وغيرها، إذ لا يتصور حدوث العمران والحياة بصورها وأشكالها قبل خلق السموات وهذا واضح من قوله تعالى: (وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا) إلخ يوهنا هو الجواب الذي أجاب به ابن عباس، فقد روى الحاكم والبيهقي بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير قال: «جاء رجل إلى ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما - فقال: رأيت أشياء تخلف على في القرآن، قال: هات ما اختلف عليك من ذلك، فقال: الله تعالى يقول: (إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ) حتى بلغ (طَائِعِينَ) فهدأ بخلق الأرض في هذه الآية قبل خلق السماء ثم قال سبحانه - في الآية الأخرى: (أَمَّ السَّمَاءَ بَنَاهَا) ثم قال: (وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا) فهدأ - جل شأنه بخلق السماء قبل خلق الأرض، فقال ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما -: أما خلق الأرض في يومين، فإن الأرض خلقت قبل السماء، وكانت السماء دخاناً، فسواهن سبع سموات في يومين بعد خلق الأرض، وأما قوله تعالى: (وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا) فيقول: جعل فيها جبالاً وجعل فيها أنهاراً وجعل فيها شجراً وجعل فيها بحسوراً، قال الخفاجي تعليقاً على ذلك: يعني أن قوله تعالى: (أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا) بدل أو عطف بيان لدحائها بمعنى بسطها مبين للمراد منه، فيكون تأخرها في هذه الآية ليس بمعنى تأخر ذاتها، بل بمعنى تأخر خلق ما فيها وتكميله وترتيبه لينتفع به أهلها . . إلخ هـ: يتصرف يسير .

والواقع أن السماوات والأرض كانتا دخاناً وهو ما يعبر عنه العلم الحديث بالغاز، وأن الله تعالى - خلق الأرض والسماء من هذا الدخان بالكيفية الحكيمية التي أنقذتنا بتدبيره وفي ذلك يقول الله تعالى: «أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا»^(٢).

(فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثُمُودَ ﴿١٣﴾ إِذْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَأِنَّا بِهِمُ أَرْسِلْنَاهُمْ بِهِ كَذِبُونَ ﴿١٤﴾)

القرينات :

(أَعْرَضُوا) : ولّوا وانصرفوا .

(صَاعِقَةٌ) : كتلة نارية محرقة .

التفسير

١٣- (فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثُمُودَ)^(١) :

أى : فإن تولوا وانصرفوا عن الإيمان بوحداية الله ، وبما جئت به بعد ما تلوت وقرأت عليهم من الأدلة والحجج الناطقة بوحداية الله وقلوبه ، - إن أعرضوا بعد ذلك - فحلهم وخوفهم صاعقة تصعقهم وتهلكهم كصاعقة عاد قوم هود ، وثمود قوم صالح ، وخص هؤلاء بالذكر لأن قريشا كانت تعلم أحوالهم ، وتعرف بلادهم في اليمن والحبشة ، مصداق ذلك قوله تعالى : - « وَعَادًا وَثُمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَائِكِهِمْ »^(٢) .

١٤- (إِذْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ) :

أى : أرسلهم الصاعقة والعلاب الشليد وقت مجيء الرسل لهم وتكذيبهم إياهم ، والرسل - عليهم السلام - لم يألوا جهدا ويقصروا في هدايتهم وإرشادهم ، بل بذلوا غاية الوسع

(١) أى : أنذركم ، وصيغة المثنى لدلالة حل تحقق وقوع المنذر به .

(٢) سورة النكبات من الآية : ٢٨ .

وَأَنذَرُوهُمْ (مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ) أَيْ : مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَاتَّخَلَّوْا فِيهِمْ كُلَّ حِيلَةٍ لِيُثْنُوهُمْ عَنْ غِيْبِهِمْ وَضَلَالِهِمْ ، وَيُدْلُوهُمْ عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ ، وَيَدْعُوهُمْ (أَلَّا يَعْْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ) أَيْ يَفْرُدُوهُ بِالْعِبَادَةِ وَالطَّاعَةِ ، وَلَا يَشْرَكُوا بِهِ أَحَدًا ، وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَرِ الرِّسَالُ مِنْهُمْ إِلَّا الْعَتُوَ وَالْإِهْرَاضَ .

وعن الحسن : أَنذَرُوهُمْ مِنْ وَقَاتِ اللَّهِ فَيَمُنْ قَبْلَهُمْ مِنَ الْأَمْرِ وَعَذَابِ الْآخِرَةِ ، لِأَنَّهُمْ إِذَا حُدِرُوا ذَلِكَ فَقَدْ جَاءُوهُمْ بِالْوَعْدِ مِنْ جِهَةِ الزَّمَنِ الْمَاضِي ، وَمَا جَرَى فِيهِ عَلَى الْكُفَّارِ ، وَمِنْ جِهَةِ الْمُسْتَقْبَلِ وَمَا سَيَجْرِي فِيهِ عَلَيْهِمْ .

(قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً) أَيْ : قَالَ الْكُفَّارُ : لَوْ أَرَادَ رَبُّنَا إِرْسَالَ الرِّسَالِ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً تَدْعُونَا إِلَى عِبَادَتِهِ ، لَلَا (فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ) أَيْ : فَإِذَا كُنْتُمْ بِشَرِّ مَا مَلَأْنَا وَلَسْتُمْ مَلَائِكَةً فَإِنَّا لَا نُوْمِنُ بِكُمْ وَلَا بِمَا جِئْتُمْ بِهِ ، وَنَبِيٌّ هَؤُلَاءِ الْكُفَّارُ أَنَّ اللَّهَ لَوْ أَنْزَلَ مَلَائِكَةً لَجْهَلُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْبَشَرِ حَتَّى يَأْتِفَهُمُ النَّاسُ ، إِذْ لَا يُطِيقُونَ رُؤْيَا الْمَلَائِكَةِ فِي صُورِهِمُ الْحَقِيقِيَّةِ ، وَحِينَئِذٍ يَلْتَبِسُ الْأَمْرُ عَلَيْهِمْ ، قَالَ تَعَالَى : « وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَكُلِّبْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ » (١) .

وقولهم : (فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ) لَيْسَ إِقْرَارًا وَلَا اعْتِرَافًا مِنْهُمْ بِإِرْسَالِ الرِّسَالِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَبِيلِ السَّخَرِيَّةِ وَالتَّهَكُّمِ ، نَظِيرُهُ مَا قَالَهُ فِرْعَوْنُ فِي شَأْنِ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ » (٢) .

أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلَائِلِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ أَبُو جَهْلٍ وَاللَّأْمَنُ فَرِيضٌ : قَدْ التَّبَسَّ عَلَيْنَا أَمْرُ مُحَمَّدٍ فَلَوْ لَا التَّمَسُّمُ رَجُلًا عَلِيمًا بِالسَّحَرِ وَالْكَهَانَةِ وَالشَّعْرِ فَكَلَّمَهُ ثُمَّ أَنَا بَيَّانٌ عَنْ أَمْرِهِ ؟ قَالَ عَتِيبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ : وَاللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُ الشَّعْرَ وَالْكَهَانَةَ وَالسَّحَرَ وَعَلِمْتُ مِنْ ذَلِكَ عِلْمًا ، وَلَا يَخْفَى عَلَيَّ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ ، فَاتَّاهُ فَقَالَ لَهُ يَا مُحَمَّدُ : أَأَنْتَ خَيْرٌ أَمْ هَاشِمٌ ؟ أَأَنْتَ خَيْرٌ أَمْ عَبْدِ الْمَطْلَبِ ؟ فَلَمْ يَجِبْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . قَالَ : فِيمَ تَشْتُمُ آلَهُنَا

(١) سورة الأنعام الآية : ٩ .

(٢) سورة الشعراء الآية : ٢٧ .

وتفضل آباءنا ؟ فإن كنت إنما بك الرياسة عقداً ألوينا لك ، وإن كان بك المال جمعنا لك من أموالنا ما تستغنى به أنت وعقبك من بعدك ، وإن كان بك الباءة ^(١) زوجناك عشر نسوة تخارهن من أى بنات قريش ، ورسول الله ﷺ ساكت لا يتكلم فلما فرغ قال ﷺ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - حم تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا) فقرأ حتى بلغ (فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ) فأمسك عقبه على فيه ﷺ فأنشده الرحم أن يكف عنه ، ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قريش ، فلما احتبس عنهم قال أبو جهل : يامعشر قريش ، ما أرى عتبة إلا قد صبأ إلى محمد وأعجبه طعامه ، وما ذلك إلا من حاجة أصابته ، انتقلوا بنا إليه ، فأتوه فقال أبو جهل : ما حسبنا إلا أنك صبوت إلى محمد وأعجبك أمره ، فإن كنت فى حاجة جمعنا لك ما يغنيك عن محمد ، فغضب وأقسم بالله - تعالى - لا يكلم محمداً أبداً وقال : لقد علمتم أى أكثر قريش مالا ، ولكى أتيتهم وقص عليهم القصة : فأصابني بشيء والله ما هو بسحر ولا بشعر ولا كهانة قرأ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - حم تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا) حتى (أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ) فأمسكت بفيه وناشدته الرحم فكف ، وقد علمتم أن محمداً إذا قال شيئاً لم يكذب فخفضت أن ينزل بكم العذاب .

(فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا
مَنْ أَشَدُّ مِمَّنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ
مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِعَايِنِنَا يَجْحَدُونَ ﴿١٥﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ
رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحْسَاتٍ لِّنَذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ
لَا يُنصَرُونَ ﴿١٦﴾)

المترجات :

(فَاسْتَكْبَرُوا) : فتعظموا وتعالوا .

(يَجْحَلُونَ) : ينكرون مع علمهم أنه الحق : (رِيحًا صَرْصَرًا) : شليبة الحرارة من الصر - بفتح الصاد - بمعنى الحر ، وقيل غير ذلك ؛ وسيأتي مزيد بيان في التفسير .
(فِي أَيَّامٍ نَحِصَاتٍ) : في أيام مششومات عليهم ، لأنهم عذبوا فيها .

التفسير

١٥ - (فَلَمَّا عَادَ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ . . . .) الآية :

شروع في تفصيل ما أعده الله - تعالى - لكل واحدة من الطائفتين من النكال والعذاب بعد أن أجمله - سبحانه - في قوله تعالى : (فَقُلْ أَنْتَرُكُمْ صَاحِقَةً مِثْلَ صَاحِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ) وبدأ الله - جل شأنه - بقصة عاد لأنهم أقدم زمانا ، أي : فلما عاد فتعالوا على من سواهم وتعظموا في الأرض التي لا ينبغي لأحد أن يتعظم فيها . « فكلكم لآدم وآدم من تراب » كما أن نعم الدنيا لا تلوم ولا تثبت على حال (وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُفَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ) ^(١) بالإضافة إلى أن مالدی الناس من صحة ومال وقوة إنما هو منحة الله وعطاؤه يؤتيه من يشاء وينزعه من يشاء ، فتعظلمهم واستكبارهم حقيق أن يقول الله عنه : (بِغَيْرِ الْحَقِّ) وقيل : تعظموا عن امتثال أمر الله - جل شأنه - وعن قبول ما جاءتهم به الرسل ولم يقفوا عند هذا الحد ، بل دفعهم غرورهم بقوتهم وزهوهم بها إلى مايوحى وينجوه بتأديبهم في صلفهم (وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً) استنكروا بقولهم هذا ، ورأوا أن ما هم عليه من شدة جدير أن يجعلهم يتعظمون على من سواهم .

(أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَلُونَ) :

أي : أغفل هؤلاء ولم يعلموا أن الله الذي خلقهم ويرأهم من العدم هو - سبحانه - أشد منهم قوة ، إذ ليس لديهم قدرة ذاتية من أنفسهم ، وأما مالدیهم من قدرة فلأنما هو بإقدار الله لهم يمنحهم إياها أو يمتنعهم ، فالله أقدر منهم ومن كل من عداهم ، وانتهى

الأمر هؤلاء أنهم أنكروا دلائل قدرة الله ومعجزاته في كونه ، والى أظهرها - سبحانه - على أيدي رسله .

١٦- (قُلْ لَّسْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَوَّراً) :

أى : سلطنا عليهم ريحا شديدة الحرارة ، من الصَّـر - يفتح الصاد - بمعنى الحر ، وقال ابن عباس وغيره : باردة تهلك بشدة بردها ، من الصَّـر - بكسرهما - وهو البرد الذى يَصِرُّ أى : يجمع ظاهر الجلد ويقبضه ، وقال السدى وغيره : مُصَوِّتَةٌ بمن صر يصير إذا صَوَّت . وروى أنها كانت تحمل العير بأثقالها وأحمالها فترميمهم بالبحر .

(فِي أَيَّامٍ نُّحِشَاتٍ) وهى التى جاء ذكرها وبيانتها فى قوله - تعالى - : « وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُوهَا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ، سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُخِصَّازٌ تُخَلِّى خَاوِيَةٌ » (١) أى : فى أيام مشغومات لأنهم هلكوا فيها ، فالיום الواحد يوصف بالنحس والسعد بالنسبة إلى شخصه ، فيقال له : يوم سعد بالنسبة لمن تناله النعماء . ويقال له : يوم نحس بالنظر لمن تصيبه الضراء .. وقال ابن عباس - رضى الله عنهما - : الأيام كلها لله - تعالى - خلق بعضها نحوسا وبعضها سمودا (لِئَلْيَقْهَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) ليجرعه فيها غصص هذا العذاب الذى يصيبهم بالخزي والذل والندم والهلاك ، فيجمع الله عليهم عذاب البدن مع آلام النفس وتحسرها وتلطمها ، ولات ساعة مندم (وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ) أى : وللعذاب الذى ينالونه فيحق بهم فى الآخرة أشد خزيًا وذلًا ، إذ يكون على رموس الأثهاد ، مع كونه شديد الإيلام .

(وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى

فَأَخَذَتْهُمُ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٧﴾

وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿١٨﴾)

المفردات :

- (فَهَيَّيْنَاهُمْ) : فدللناهم وبيننا لهم طريق الضلالة والرشد .
 (فَاسْتَجَبُوا أَلْعَنَى عَلَى الْهَدْيِ) : فآثروا ومالوا إلى الضلال وتركوا الطريق المستقيم .
 (صَاعِقَةٌ) : نار تنزل من السحاب في رعد شديد ولا تصيب شيئا إلا أحرقته .
 (الْهُونِ) : الهوان المخزى اللذل للهين .

التفسير

بعد أن فصل عذاب عاد قوم هود أتى ببيان عذاب بعض الذين شاركهم في العصيان وتكذيب الرسل ، وهم ثمود قوم صالح فقال :

١٧- (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ ...) الآية :

أى : وأما ثمود فقد أوضحنا لهم على لسان رسولهم طريق الرشاد ودعوناهم إليه ، وأظهرنا لهم الآيات الكونية ، وأزلنا عن طريقهم كل ما يمنعهم من التبصر والإدراك ، (فَاسْتَجَبُوا أَلْعَنَى عَلَى الْهَدْيِ) أى : فآثروا واختاروا الضلالة على الهداية بمحض إرادتهم دون إكراه منه - سبحانه - على فعل ما يفعلون ، (فَأَخْلَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) فأخلتهم واستأصلتهم داهية العذاب الذى يضيف إلى إيلاهم الخزي والذل والمهانة لهم ، وقد عاقبهم الله بهذا العذاب جزاء ما اقترفوه من عقر الناقة التى أمروا بتركها تأكل فى أرض الله ونهوا عن أن يمسوها بسوء ، فضلا عما اكتسبوه من قبيح الذنب وفاحش الاعتقاد .

١٨- (وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ) :

أى : أنقذنا الذين آمنوا وبرهم وبما جلة به رسولهم صالح - عليه السلام - ، واقفوا الله فأطاعوه ، وابتعدوا عن المعاصى فلم يقتربوها ، نَجَّاهُمْ وميزهم عن الكفار ، فلم يُنْزِلْ بهم ما أنزله بهؤلاء الذين أجرموا من عذاب وعقاب ، بل جعلهم ربهم فى نجوة ومكانة رفيعة لا ينالهم فيها هوان .

وهذه الآية تسلية لرسول الله ﷺ ووعد له بأن الله سيفعل بمؤمني قومه وكافريهم ما فعله هؤلاء ، فينجي مؤمنهم وبهلك كافريهم إن ظلوا على كفرهم .

(وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ١٩)
 حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءَهُمْ شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ
 وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٢٠ وَقَالُوا لَئِنْ لَمْ نَشْهَدْكُمْ
 عَلَيْهِمْ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ
 أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلَإِيَّهِ تَرْجَعُونَ ٢١)

الفرقات :

(يُوزَعُونَ) : يحبس أولهم على آخرهم حتى ينجسوا ، وقيل : يساقون ويدفعون إلى جهنم .

التفسير

١٩- (وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ . . .) الآية :

هذا شروع في بيان عقوبة عاد وغود في النار الآخرة بعد أن بين - سبحانه - عقوبتهم في الدنيا ، أي : واذكريا - محمد - يوم يجمع الله من القبور أعداءه الذين جعلوا به ، وأشركوا معه سواء ، وكتبوا رسله ، وآذوه واضطهدوا من آمن بهم ، وتالواهم بالوان العذاب ، اذكر لقومك أيها الرسول - يوم يجمع الله أعداءه هؤلاء للجزاء .

(فَهُمْ يُوزَعُونَ) أي : يحبس ويمنع أولهم عن السير والمشي ، فيبقى في مكانه لا يقدركه حتى يأتي آخرهم ، فيجتمعوا في صعيد واحد ، لينخلوا جهنم مجتمعين ، أو معناه : أنه - سبحانه - يسوقهم ويدفعهم إلى النار في إذلال وإهانة لهم بعد حسابهم .

وَالْقَائِمُونَ بِذَلِكَ هُمُ الْمَلَائِكَةُ بِأَمْرِ اللَّهِ كَمَا يَظْهَرُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَاحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ» مِنْ ثُبُونِ اللَّهِ فَأَقْبَلُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَنَّةِ» (١).

٢٠- (حَتَّى إِذَا مَا جَاءَتْهُمَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) :

أى : حتى إذا ما قاربوا منها في ساحة الحساب وسئلوا عن آثامهم وذنوبهم فأنكروا حصول ذلك منهم ، عندئذ تشهد عليهم ألسنتهم وأبصارهم وجلودهم بالذى كانوا يعملونه ويحدثونه من الجرائم والآثام في الدنيا ، والمراد من الجلود هنا هو ظاهر البشرية ، ولفظ (مَا) في قوله - تعالى - : (إِذَا مَا جَاءَتْهُمَا) لتوكيد مجيئهم (٢) وأنه لا بد أن تحصل تلك بشهادة من الأسماع والأبصار والجلود عليهم .

٢١- (وَقَالُوا لِيَجْزُوهُمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا . . . .) الآية :

وسألوا جلودهم سؤال إنكار وتفريع وتوبيخ : ما حملكم على أن تشهدوا علينا ؟ وعنكم كنا نناضل (قَالُوا أَنْطَقْنَا اللَّهَ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلَإِنْ تَرْجِعُونَ) :

أى قالوا : أنطقنا الله الذى أنطق كل شيء لا ينطق ولا يتكلم . - أنطقنا - لنشهد عليكم بالحق ، فهو قادر على ذلك ، فقد خلقكم أول مرة من تراب ثم من نطف ، وإليه ترجعون ، فهذه الشهادة حق الله .

وفى صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال : «كنا عند رسول الله ﷺ فَضَحِكَ ، فَقَالَ : «هَلْ تَدْرُونَ لِمَ أَضْحَكُ ؟» قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : «مِنْ مَخَاطِبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ ، يَقُولُ : أَلَمْ تَجِرْنِي مِنَ الظُّلَمِ ؟» قَالَ : يَقُولُ : بلى ، قَالَ فَيَقُولُ : فَإِنْ لَا أُجِزُ عَلَى نَفْسِي إِلَّا شَاهِدًا مِنِّي ، قَالَ يَقُولُ : كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ شَهِيدًا ، وَبِالْكَرَامِ الْكَاتِبِينَ شُهودًا ، قَالَ : فَيُخَيَّمُ عَلَى فِيهِ فَيُقَالُ لَأَرْكَانِهِ : انطقي ، فتنتطق بأعماله ، قَالَ : ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَلَامِ ، قَالَ فَيَقُولُ : بُعْدًا لَكُنَّ وَصَحْحًا ، فَمَنْكُنَّ كُنْتُ أَنَاضِلُ .»

(١) سورة المافات الآيات : ٢٢ ، ٢٣ .

(٢) فليست بتأنيف .

واختلف في كيفية الشهادة من الجوارح والجلود على ثلاثة أقوال ، أحدها :
أن الله يخلق النهم والقدرة والنطق فيها فتشهد كما يشهد الرجل على ما يعرفه .

الثاني : أن الله - تعالى - يخلق في تلك الأعضاء الأصوات والحروف الدالة على تلك
المعاني كما خلق الكلام في الشجرة التي نودي منها موسى - عليه السلام - .

الثالث : أن يظهر الله - تعالى - في الأعضاء أحوالا تدل على صدور تلك الأعمال
من ذلك الإنسان ، وتلك الأمارات تسمى شهودا .

(وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَعِيرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَرُكُمْ
وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا
تَعْمَلُونَ ﴿١٢﴾ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ
فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿١٣﴾ فَإِنْ يَصِيرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ
وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَنِينَ ﴿١٤﴾)

المفردات :

(تَسْتَعِيرُونَ) : تستخفون .

(أَرْدَاكُمْ) : أهلككم .

(مَثْوًى) : إقامة دائمة .

(وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا) : وإن يسألوا الرضا من الله - تعالى - ، أو : وإن يعتلوا .

(فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَنِينَ) : فما هم من المجابين إلى ما يسألون .

التفسير

٢٢- (وَمَا كُنْتُمْ تَمْتَرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ) :

أى : ما كان استئثارهم واستخفاؤهم عندما كانوا يقارنون للوحيات والأعمال القبيحة خوفاً من أن يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم ، وذلك لأنهم كانوا منكبين للبعث والقيامة ، ولكن كان هذا التستر والاختفاء لأجل أنهم كانوا يظنون أن الله لا يعلم كثيراً من الأعمال التي يقدمون عليها في خفية واستتار .

وعن ابن مسعود - رضى الله عنه - قال : كنت مستترا بأستار الكعبة فدخل ثلاثة نفر على : ثقفيان وقرشى ، فقال أحدهم : أترون الله يسمع ما يقولون ، فقال الرجلان : إذا سمعنا أصواتنا سمع وإلا لم يسمع ، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فنزل (وَمَا كُنْتُمْ تَمْتَرُونَ) أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما .

٢٣- (وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَأَيْتُمْ فَاصْبِغْهُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ) :

هذا نص صريح فى أن من ظن بالله - تعالى - أنه يخرج شيء من المعلومات عن علمه - سبحانه - فإنه يكون من الهالكين الخاسرين «الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَمْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ»^(١).

قيل : والظن قسمان : ظن حسن بالله - تعالى - وظن فاسد ، وأما الظن الحسن فهو أن يظن به - سبحانه - الرحمة والفضل ، قال ﷺ حكاية عن الله - عز وجل - :

«أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي» وقال عليه الصلاة والسلام - : «لَا يَمُوتُن أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يَحْسُنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ» والظن الفاسد : هو أن يظن بالله أنه يعزب ويغيب عن علمه بعض هذه الأحوال ، وقال قتادة : الظن نوعان : ظنٌ مُنْجٍ ، وظنٌ مُرِّدٌ . فالمنجى قوله :

« إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَّةٍ »^(١) وأما الظن المردى فهو قوله - تعالى - : (وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَأَيْتُمْ) .

٢٤- (فَإِنْ يَصْضِرُوا فَاَلْبَارُ مَثْوًى لَهُمْ . . .) الآية :

أى : فإن يمسكوا عن الاستغاثة لفرج ينتظرونه لم يجلوا ذلك ، وتكون النار لهم محل ثواء وإقامة دائمة لا انفكاك لهم منها ، فلا يجزى صبرهم .

(وَأِنْ يَسْتَعْجِلُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْجِلِينَ) وإن يطلبوا الرضا من الله فهاهم من المجابين إليه . وقال الضحاك : المراد وإن يعتلوا فهاهم من الملعورين .

* (وَقَيِّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمِّ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمْ
مِنَ الْإِنِّ وَالْإِنِّ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ (٢٥))

المفردات :

(وَقَيِّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ) أى : وأتحنأهم لهم ، وجشأنهم بهم ، يقال : قبيض الله له رزقا ، أى : جاءه به وأتاحه له كما كان يطلب ، والقرناء : الأصحاب ، من قرن الشيء بالشيء : وصله به وأصاحبه إياه ، وهو من يباي : نصر ، وضرب .

(فَزَيَّنُوا لَهُمْ) : فحسنوا لهم .

(مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ) : من أمور الدنيا .

(وَمَا خَلْفَهُمْ) : من أمور الآخرة ، حيث حسنوا لهم التكذيب بها .

(وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ) : وجب عليهم الوعيد بالعقاب .

(خَلَّتْ) : مضت .

التفسير

٢٥- (وَقَبَضْنَا لَهُمْ قُرْآنَهُ فَرِيقًا لَهُمْ مَّابِينَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمْرِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ) ::

بعد أن بينت الآيات السابقة سوء مصير الكافرين في الآخرة ، جاءت هذه الآية لتبين السبب فيها وصلوا إليه .

والله تعالى جعل للناس في الدنيا قرآنه من الجن والإنس يصحبونهم في حياتهم ، وهؤلاء القرناء قد يكونون مؤمنين صالحين فيحضونهم على الخير ، وقد يكونون غير ذلك فيحملونهم على الشر .

وقد رزق الله الإنسان عقلاً يميز به بين الخبيث والطيب ، وأعانه على هذا التمييز بشرع أنزله إليه على لسان نبي من الأنبياء ، فمن واجبه أن يستعمل عقله في حاضره ومستقبله ، وأن يميز بين الخبيث والطيب ، والنافع والضار ، فإذا زين له قرينه الخير قبله ، وإذا زين له قرينه الشر رقبه .

ومن الناس من فسدت طباعهم لسوء تربيتهم ، فاختاروا قرنائهم من الإنس على منهجهم من السوء والشر ، فزينوا لهم الباطل والشر ، وترك الحق والخير ، فأطاعهم فكانوا من الخاسرين .

وقد جاءت هذه الآية الكريمة للتوعية من القرناء والأصحاب ، فلا يقبلون منهم سوى الدعاء إلى الخير ، ويرفضون منهم غيره حتى لا يكونوا من الخاسرين ، في جملة من حقت عليهم كلمة العذاب ، وهي قوله تعالى - لا يلبس : « فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ ، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ »^(١) .

والعنى الإجمالى للآية : وأتحنا للكافرين وأصحابناهم بقرناء السوء من الجن والإنس لسوء نشأتهم ، فزينوا لهم مابين أيديهم من الحياة الدنيا ، وما فيها من حلال وحرام

وزينوا لهم ما خلقهم من إهمال شئون الآخرة ، حيث دعوهم إلى التكليب بها - كما قال مجاهد - ووجب عليهم الوعيد بعذاب الكافرين ، في جملة أمم كافرة قد مضت من قبلهم ، إنهم كانوا عاصرين ، حيث اشتروا العذاب الدائم ، وباعوا النعيم المقيم .

(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴿٢٦﴾ فَلَنُنَذِرَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَشْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِعَاقِبَتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٢٨﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أُضْلَلْنَا مِنْ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ يَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴿٢٩﴾)

الفردات :

(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا) : مشركو مكة .

(لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ) : لا تلتفتوا بهذا القرآن ، وافعلوا الباطل فيه ، من لغوا قال باطلا ، وبابه عدا وصدي - أي عطش . (يَجْحَدُونَ) : يكفرون وينكرون .

التفسير

٢٦- (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ) :

بعد أن تحدثت الآية السابقة عن مصير من زين له قرينه الدنيا وترك الآخرة ، جاءت هذه الآية وما بعدها للحديث عن حال مشركي مكة ومآلهم ، وقد أشارت الآية إلى أن القرآن كان علومهم اللود ، لأنه شديد التأثير على النفوس فلهذا تواصلوا

باللغو فيه ليحولوا بينه وبين أسباع الناس ، خشية أن يحملهم على الإيمان بما فيه من الآيات البينات ، والعظات المؤثرات ، والأسلوب الفريد .

والمعنى : وقال الذين كفروا من أهل مكة : لا تسمعوا لهذا القرآن واقبلوا الباطل فيه من الصغير والتصفيق والتخليط في المنطق حتى يصير لغوا ، ولا يستفيد به أحد ، وقال الضحاك : أكثروا الكلام ليختلط عليه مايقول : ٨١ .

(لَعَلَّكُمْ تَتْلِبُونَ) محمداً على قراءته ، فلا يظهر مايقوله ، ولا يستميل القلوب .

قال ابن عباس : قال أبو جهل : إذا قرأ محمد فاصيحوا في وجهه حتى لا يدرى مايقول : ٨١ . كذلك كانوا يفعلون ، ولكن الله أتم دينه ومكّن لنبيه ، ويدل المؤمنين من بعد خوفهم أمنا «والله غالبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ» (١) .

٢٧- (فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَشْرًا الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ) : وعيد لأولئك الكافرين اللادين في القرآن ومن حملوم على اللغو .

والمعنى : فوالله لنذيقن الذين كفروا وكفروا في القرآن وحرصوا عليه عذابا شديدا في الدنيا بنصرك عليهم ، ولنجزينهم في الآخرة على سيئات أعمالهم التي هي أسوأ الأعمال .

أما الأعمال الحسنة : من إغاثة الملهوف وصلة الرحم وقربى الأضياف ونحوها ، فلا يجزون عليها في الآخرة ، لأنهم أحبطوها بالكفر ، لقوله تعالى : «وَقَدْ بَعَثْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذْ أَخَذَ مِنْ عَمَلِهِ حَبْلًا مَّتْنُونًا» (٢) .

٢٨- (ذَٰلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءُ مَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ) :

أى : ماذكر من الجزاء الأخروي المسمى ، جزاء أعداء الله لأعدائه ، هو النار لهم فيها دار الخلد ، لايموتون ، ولاهم منها يخرجون ، جزاء بما كانوا بآياتنا يكفرون .

(١) سورة يوسف ، من الآية : ٢١

(٢) سورة الفرقان ، الآية : ٢٣

٢٩- (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرَنَا الَّذِينَ أَضَلَّاتْنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَفْقَانِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ) :

وقال الكافرون وهم في النار : ياربنا أَرْنَا الَّذِينَ أَضَلَّاتْنَا وَحَمَلَاتْنَا عَلَى الْكُفْرِ وَالْعَاصِي مِنْ جَنَى الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ، نَدَسُّهُمَا بِأَفْقَانِنَا انْتِقَامًا مِنْهُمَا ، لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ دُلاًّ وَمِهَانَةً ، وَفِي التَّرْكِ الْأَسْفَلَ مِنَ النَّارِ مَكَانًا وَمَقَامًا .

(إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٥﴾ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٣٦﴾ نَزَّلْنَا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ﴿٣٧﴾)

التفسيرون :

(قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ) : أقرؤا بربوبيته وحده .

(ثُمَّ اسْتَقَمُوا) : عملوا الصالحات .

(تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ) : عند الموت ؛ وقيل غير ذلك ، ومبني على بيانه .

(نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) أى : نحن الذين توليناكم فيها .

(وَفِي الْآخِرَةِ) : ونحن الذين نواليكم في الآخرة حتى تدخلوا الجنة .

(وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ) : ولكم فيها ما تطلبون - مأخوذ من الدعاء بمعنى الطلب .

التفسير

٣٠- (إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا
وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ) :

هذه الآية شروع في بيان حسن أحوال المؤمنين في الدنيا والآخرة ، بعد بيان سوء
أحوال الكافرين فيهما .

والمعنى : إن الذين اعترفوا بربوبية الله وحده فقالوا : ربنا الله ليس لنا إله سواه ،
ثم استقاموا على هذا الاعتراف ، فلم يروغوا روغان الثعالب ، وأتبعوا هذا الاعتراف بالعمل
الصالح ، فلازموا الطاعات ، وتجنبوا السيئات ، حتى لا تنزل أقدامهم عن طريق مربيبتهم
وعبوديتهم لربهم - إن هؤلاء الصالحين - تنزل عليهم الملائكة وهم لا يرونهم ، يلهوونهم
الخير ، وينفرونهم من الشر ، ويملئونهم قيا يعن لهم من أمور الدنيا والآخرة بما يشرح
صلوبهم ، ويلفغ عنهم الخوف والحزن ، في مقابل مايفعله قراء السوء مع الكفرة من
إغوائهم ودفعهم للمعاصي .

وهؤلاء الملائكة يصحبونهم في حياتهم وعند مماتهم ويعتهم ، قائلين لهم : لا تخافوا
من مكروه يقع بكم ، ولا تحزنوا على شيء فاتكم ، أو لا تخافوا رد حسناتكم فهي مقبولة ،
ولا تحزنوا على ذنوبكم فهي مغفورة .

والمقصود إخبارهم بأن الله كتب لهم الأمن من كل غم بسبب صلاحهم ، ولا يقتصرون
على ذلك ، بل يقولون لهم : أبشروا بالجنة التي كنتم توعدونها على ألسنة المرسلين
ولعل هذه البشارة عند الموت أو البعث من القبور ، ولا مانع من أن تكون إلهاما في
الحياة الدنيا ، وفقا لقوله تعالى :- «وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا
وَلَا هَضْمًا» ^(١) .

روى الإمام أحمد بسنده ، عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال : قلت : يا رسول الله ،
حدثني بأمر أعظم به ، قال : « قُلْ رَبِّيَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ » قلت يا رسول الله : ما أكثر
ما تخاف علي ؟ فأتخذ رسول الله ﷺ بلسان نفسه ثم قال : « هذا » أي : أخاف عليك نفسك .

٣١ - (نَحْنُ أَوْلَىٰ بِكُلِّ آلَةٍ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ) :

هذه الآية من تنمة بشارتهم في الدنيا ، يقولون لهم : نحن أحوالكم في أموركم في الحياة الدنيا ، نلهمكم الحق ، ونرشدكم إلى ما فيه خيركم وصلاحكم ، وأولياؤكم في الآخرة نمدكم بالشفاعة ، ونتلقاكم بالكرامة ، يقولون لهم ذلك في مقابل ما بين الكفرة وقرنائهم ، من الإغواء في الدنيا والجدل والخصم في الآخرة - وقد مر بيانه- ويقولون لهم أيضاً : لكم في الآخرة ما تشتهى أنفسكم من أنواع المتع واللذات ولكم ما تطلبون وتتمنون من الأمور الروخانية وسواها.

وقيل المراد بما تدعون : ما تقولون إنه لكم فهو لكم بحكم ربكم .

٣٢ - (نَزَّلْنَا مِنْ غُفُورٍ رَّحِيمٍ) :

المشهور أن النزول ما يُهيئ للنزول - أى : الضيف - ليأكله حين نزوله ، والمعنى : أن هذا النعم جعله الله ثواباً لهم من غفور لما فرط من ذنوبهم ، رحيم بعباده حيث يعطي الجزيل في مقابل العمل القليل .

(وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ) ٣٣ وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ٣٤ وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ ٣٥ وَإِنَّمَا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٣٦)

المفردات :

(وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السُّيُئَةُ) : في الجزاء ، و (لَا) : الثانية تأكيد للأولى .

(ادْفَعْ بِالَّذِي هِيَ أَحْسَنُ) : ادفع السيئة بالخصلة التي هي أحسن في دفعها .

(وَلِيٌّ حَكِيمٌ) : صديق مشفق .

(وَمَا يُلْقَاهَا) : وما يتخلق بها .

(وَإِنَّمَا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ) : وإِنَّمَا يَأْتِيكَ منه وسوسة بالشر .

(فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ) : فلا تطعه معتمداً على الله .

التفسير

٣٣ - (وَرَبِّ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ) :

ولا يوجد أحسن قولاً ممن دعا إلى توحيد الله وطاعته ، وعمل عملاً صالحاً وقال : إننى من المسلمين . : ليكون قوله مطابقاً لفعله . حتى يكون قدوة لغيره ، وقد هنا الله - تعالى - عن المخالفة بين القول والعمل فقال : « يَلِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَمْ يَقُولُوا مَالًا تَفْعَلُونَ . كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَالًا تَفْعَلُونَ » ^(١) .

وكان زيد بن على - رضى الله عنهما - يفسر الدعاء إلى الله باللسان وباليد . فكان يدعو إلى الإسلام ويجاهد ، قال الآكوسى : ولعل هذا - والله تعالى أعلم - هو الذى حمله على الخروج بالسيف على بعض الظلمة من ملوك بنى أمية ، وكان زيد هذا عالماً بكتاب الله - تعالى - وله تفسير ألقاه على بعض النقلة عنه ، وهو في حبس هشام بن عبد الملك ، وفيه من العلم والاستشهاد بكلام العرب حظ وافر ، ويقال : إنه كان إذا تناظر مع أخيه محمد الباقر ، اجتمع الناس بالمحابر ، يكتبون ما يصدر عنهما من العلم - رحمهما الله تعالى ، ورضى عنهما - : ٥١ .

٣٤ - (وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ) :

استئناف لبيان محاسن الأعمال الجارية بين العباد ، إثر بيان محاسن الأعمال الجارية بين العبد وربه - عز وجل - .

وفي الآية ترغيب لرسول الله ﷺ في الصبر على أذية المشركين ، ومقابلة إساءتهم بالإحسان .

ومعنى الآية : ولا تستوى الخصلة الحسنة والخصلة السيئة في الآثار والأحكام ، فإذا إساء إليك مسمى فلا تقابله بمثل ما صنع ، بل قابله بما هو خير وأفضل من سواه من أساليب المعروف ، فالفحش تقابله بالحلم والصبر ، أو تقول له : إن كنت صادقاً فغفر الله لي ، وإن كنت كاذباً فغفر الله لك ، والغلظة تقابلها بالمداراة ، والإيذاء تقابله بالإحسان ، إلى غير ذلك من التقابلات ، فإن فعلت ذلك صار عدوك المُشَاقُّ مثل الصديق المشفق ، بل قد تزول العداوة وتحل محلها الصداقة ، وفي ذلك يقول الشاعر :

إن العداوة تستحيل مودةً بتدارك الهفوات بالחסنات

والآية - على ما قيل - نزلت في أبي سفيان بن حرب . كان عدواً مبيناً لرسول الله ﷺ . فصار عند أهل السنة ولياً مضافاً - ذكره الآلوسی - وذلك لأن الرسول ﷺ لما فتح مكة عفا عنه ، وقال : « مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ » .

ومن الناس من لا تصلح معه الملاينة إذ يحسبها ضعفاً ويتأذى في سيئاته ، فمثل هذا تستعمل معه المخاشنة بعد فشل استعمال الملاينة ، وذلك في حدود الضوابط الشرعية .

٣٥ - (وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حُظٍّ عَظِيمٍ) :

وما يُؤْتِي خَصْلَةَ دفع السيئة بالحسنة إلا الذين شأهم الصبر والحلم ، وما يؤتاها إلا ذو نصيب عظيم من خصال الخير وكمال النفس - كما روى عن ابن عباس - أو ذو حظ عظيم من الثواب - كما قال قتادة - .

٣٦ - (وَإِنَّمَا يَنْزِعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَامْتَعِدْ بِاللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) :

الترغُّ: النخس بطرف قضيب أو نحوه بقوة ، استعير لوسوسة الشيطان الباعثة على الشر ،
ولفظ « ما » في « إِمَّا » صلة للتأكيد ، والأصل : وإن ينزغك فزبدت (ها) وأدخمت في التون .
والمعنى : وإمَّا يصرفنك الشيطان عن دفع السيئة بالحسنة ، حاملاً لك على مقابلة السيئة
بمثلها أو بأكثر منها ، فاستعد بالله من شره ولا تطعه ، إنه - تعالى - سميع لاستعاذتك ،
علم بحسن نيتك فيعصمك ويعينك على صبرك .
وقيل إن المعنى : سميع لقول من آذاك ، علم بفعله ، فينتقم منه مغنياً إياك عن هذا
الانتقام .

(وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَلَيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا سَجْدُوا
لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٧٧﴾ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ
لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ﴿٧٨﴾ وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنَّكَ
تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ
إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧٩﴾)

القرينات :

(قَالَتَيْنِ عِنْدَ رَبِّكَ) : المراد بهن اللامحكة .

(بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) المقصود بهما : الدوام ، فإن اللامحكة ليس عندل ليل ونهار .

(لَا يَسْأَمُونَ) : لا يملون .

(خَاشِعَةً) : يابسة متطامنة ، مستعار من الخشوع بمعنى التذلّل ، وقال القرطبي :

الأرض الخاشعة الفبراء التي تنبت .

(اهْتَزَتْ) : تحركت بالنبات .

(وَرَبَّتْ) : انتضفت .

التفسير

٣٧ - (وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ) :

ومن دلائل وجود الله - تعالى - وقدرته ، ووحدانيته وحكمته ، وكمال صفاته ، أنك ترى الليل يظلمه ، والنهار يضيئه ، وتعاقبهما بانتظام من غير فتور ، وتداخل بعضهما في بعض ، فيزيد النهار وينقص الليل ، أو يزيد الليل وينقص النهار ، ويترتب على ذلك وجود الفصول الأربعة : الربيع ، والصيف ، والخريف ، والشتاء ، ومعرفة عدد السنين والحساب .

ومن دلائله - تعالى - الشمس بنورها وأشعتها الساخنة الساطعة ، والقمر بضوئه وأشعته الخافتة وتنقلهما في مداراتهما ومنازلهما بانتظام ، فينشأ عن تنقل الشمس فيها الفصول الأربعة وحساباتها الفلكية ، وينشأ عن تنقل القمر فيها زيادة ضوئه ونقصانه ، ومعرفة مبدأ شهره ونهايته ، كما أن لكليهما أثراً بالغاً في نمو الزرع وحياة الحيوان ، ومعرفة أوقات العبادات والاعمال .

ولما كانت الشمس والقمر أظهر الكواكب بالنسبة لأهل الأرض ، وكان بعض الناس يسجدون لهما تقرباً إلى الله بعبادتهما ، أو إيماناً بألوهيتهما - لما كان الأمر كذلك - نهي الله عباده عن السجود لهما ، لأن الله - تعالى - خالقهما ، وهما من دلائل وجوده وكمال صفاته ، فقال - سبحانه - : (لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ) .

فالله لا يحتاج إلى وسيط في عبادته ، وهذا الوسيط يبعدهم عن الله ولا يقربهم منه ، وينسيهم الله ، فينسبون له النفع والنصر ، والخير والشر ، فمن كان يعبد الله فلا يشرك معه أحداً في عبادته ، فهو أقرب إليه من حبل الوريد ، ولا يخفى أن يشرك به .

ويلاحظ أن في المجرات ملايين الشمس والأقمار وسائر الكواكب ، وفيها أكبر من شمسنا وقمرنا وأرضنا ، ولكن الله خاطب عباده بما تنفع عليه عيونهم وبما يعبدونه .
والضمير في « خلقهم » يرجع إلى الليل والنهار والشمس والقمر ، وتأتي الضمير الراجع عليها مع أن غالبها مذكر ، باعتبار أنها آيات ، ولأن كل جمع يصح تأنيث ضميره ، قال الناظم :

لا أبالي بهمهم كل جمع مؤنث

وهذه الآية موضع سجدة بلا خلاف ، واختلفوا في موضع السجود منها ، فقال مالك : موضعه (إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ) لأنه متصل بالأمر ، وقال ابن وهب والشافعي : موضعه (وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ) في الآية التالية ، لأنه تمام الكلام وغاية العبادة والامتثال ، وبه قال أبو حنيفة .

واختلف النقل عن الصحابة على هذا النحو ، قال ابن العربي : والأمر قريب : انتهى بتصريف يسير من الترطبي .

٣٨ - (فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالْلِئِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ) :

فإن تعاطم الكفار عن أن يسجدوا لله وحده ، فلا تعبأ بهم ، فإن الملائكة الذين هم في حضرة القلص الإلهي يسبحون له دائماً ، وهم لا يملون التسبيح .

٣٩ - (وَبَيْنَ آيَاتِهِ أَنْتَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) :

الخطاب هنا لكل عاقل .

ومعنى الآية : ومن دلائل قدرة الله تعالى - على إحياء الموتي أنك ترى الأرض هامدة يابسة لانيات فيها ، فإذا أنزل الله الماء عليها تحركت بالنبات حين يبلو من بلوره ، وارتفعت به بعد خروجه حيث يزداد طولاً وعرضاً ، ويصير أشجاراً وزروعاً تسر الناظرين ، وتطعم الآكلين ، وتفكك المتفكرين ، بعد أن كانت ميتة هامدة ، إن الذي أحياها على هذا النحو العجيب لمحيي الموتي ، وباعث من في القبور ، كما أحياها بعد أن كانت ميتة ، إنه على كل شيء قدير ، فآمنوا بالبعث والتشور للإيمان ، فما تروونه في النبات والأشجار بعث ونشور لهما .

(إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخَفُونَ عَلَيْنَا أَقْمَنَ يُلْقَى
 فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ
 إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ
 لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ
 يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾ مَا يُقَالُ لَكَ
 إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ
 أَلِيمٍ ﴿٤٣﴾)

المفردات :

(يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا) : يميلون عن الحق فيها ، أو الإلحاد ، الليل والميل ، والمراد بالآيات
 هنا القرآن .

(كَفَرُوا بِالذِّكْرِ) : كفروا بالقرآن ، فإن فيه ذكر ما يحتاج إليه من الأحكام ،
 ويطلق الذكر على الشرف أيضاً ، والقرآن شرف للعرب ، حيث جاءت المعجزة المحمدية
 من لغتهم ، وحيث بدأ به عموم الرسالة من بينهم .

(كِتَابٌ عَزِيزٌ) : ليس له نظير ، أو : منيع لا تتلف معارضته ، وأصل العز : حالة مانعة
 للإنسان عن أن يغلب ، أو غالب للكتب حيث نسخ ما قبله ، وقال ابن عباس : كريم
 على الله تعالى .

(لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ) : المراد : أنه لا يأتيه الباطل من جميع جهاته .
 (حَكِيمٍ حَمِيدٍ) : الحكيم : من يضع الشيء في موضعه ، والحميد : للحمود ، وخبر إن
 الذين كفروا هو جملة «لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ» أي : لا يأتيه الباطل منهم - أي : من الذين كفروا .
 قاله أبو حيان ، أو هو مقدر ، وتقديره خاسرون ، والخير يحذف إذا دل عليه المقام ، وقدره

عمرو بن عبید بقوله : كفروا به . بعد قوله لما جاءهم ، أى : إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم كفروا به في حال أنه كتاب عزيز . . . إلخ .

التفسير

٤٠ - (إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِيَ آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) :

إن الذين يميلون عن الحق في شأن آياتنا ، فيكذبون القرآن ، ويصفرون ويصفقون عند قراءة النبي ﷺ له ، ويصفونه بالكلب وبالسحر وبالشعر وبأساطير الأولين - إن هؤلاء الملحدين - لا يخفون علينا ، فنحن نعلمهم ونعلم إلحادهم ، وسوف نجازيهم بالنار على هذا الإلحاد .

(أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ) جزاء له على إلحاده خيراً (أَمْ مَنْ يَأْتِيَ آمِنًا) منها يوم القيامة ، جزاء له على إيمانه ، ولا يقتصر أمرهم على ذلك ، بل يدخلون الجنة خالدين فيها أبداً .

ثم هدّد الله الملحدين فقال : (اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) فلا تخفون عليه ، وَسَيَعْلَمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ^(١) .

٤١ ، ٤٢ - (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ . لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) :

إن الذين كفروا بالقرآن حين جاءهم من غير مهلة يفكرون فيها في أمره - إن هؤلاء - كفروا به وإنه لكتاب عزيز منيع لا تتأتى معارضته ، ولا يأتيه الباطل من جميع جهاته لغة ، وعقيدة ، وتشريعاً ، وقصصاً ، وانسجماً . وترتيلاً ، فهو في هذه قمة لائرام ولائثال ، منزل من إله (حَكِيمٍ) يأتي بالمعجزات التي لا يمكن معارضتها تأييداً لرسله ، ويضع الشيء في موضعه (حَمِيدٍ) محمود على ما أسدى من مختلف أنواع النعم ، التي منها تنزيل هذا الكتاب - محمود على ذلك - بلسان المقال أو بلسان الحال ، من كل مخلوق نالته نعمه - سبحانه - ، وإذا كان القرآن بهذه المثابة ، فكيف يكفر به الكافرون ويجحد الجاحلون ؟

٤٣ - (مَا يُعَالِ لَكَ إِلَّا مَا قَدَرْتُ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَلدَّوْعِ الْغَافِرِ) ^(٢) :

(١) سورة الشعراء ، من الآية : ٢٢٧

(٢) وإن ربك للو مغفرة * تلويل لما فهم من السياق من الأمر بالصبر ، وقيل : هي مقول القول الثاني ، مقصود

لفظها لتكون نائب فاعل لعل .

في هذه الآية تسلية للنبي ﷺ عما يصيبه من أذية كفار مكة ، من طعنهم في القرآن ووصفه ﷺ بالسحر ، والشعر ، والكذب ، والجنون .

والمعنى : ما يقال لك - أيها الرسول - من الكفار ، إلا مثل ما قيل للرسول قبلك من أقوامهم كما قال تعالى : « كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ » (١) . فاصبر على مقالاتهم كما صبر الرسول من قبلك على مقالات قومهم ، فلا عليك من تكليبهم ، (إِنَّ رَبَّكَ لَلْوَغَيْرُ الْمَغْفِرَةِ) لأوليائه ، (وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٌ) لأعدائهم ، فينصر أوليائه ويستقم من أعدائهم .

ويصح أن يكون المعنى : إن ربك للو مغفرة لمن آمن من قومك ، وذو عقاب أليم لمن بقى منهم على كفره .

ويصح أن يكون المعنى : ما يقال لك من الله إلا ما قد قيل للرسول من قبلك ، وهو : (إِنَّ رَبَّكَ لَلْوَغَيْرُ الْمَغْفِرَةِ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٌ) فتلك المقالة لمواساة ومواساة المرسلين قبلك ، فاصبر كما صبروا فسينصر الله كما نصرهم ، ويعاقب أعداءك كما عاقب أعدائهم .

(وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۖ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَآخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ۖ ۞٤٥ مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ۖ ۞٤٦)

المفردات :

(أَعْجَبِيًّا) : بلغة العجم .

(لَوْلَا فَصَّلَتْ آيَاتُهُ) : هلأ بينت بلسان نفقهه .

(أَأَعْجَبِيٌّ وَغَرَبِيٌّ) : أيصح أن يأتينا كتاب أعجمي والمخاطب به عربي ؟ والعرب يقولون عن من يخالف لغتهم : أعجمي^(١)

(فِي آذَانِهِمْ وَقُرْ) : صم فلا يسمعون .

(وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى) : فلا يبصرون هداه .

(أُولَئِكَ يَنَادُونَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ) : هؤلاء كائنوا ينادون من مكان بعيد فلا يسمعون بعده ، فاختلف فيه بالتصديق والتكذيب .

(لَقَبِي شَكُّ مَنَّهُ مَرِيبٌ) : لقي شك يقتضى الاضطراب والقلق .

التفسير

٤٤ - (وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَبِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَبِيٌّ وَغَرَبِيٌّ ...) الآية :

لما ذكر الله - تعالى - القرآن وبلاغته وفصاحته ، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، تنزّل من حكيم حميد ، ومع هذا لم يؤمن به المشركون - لما ذكر ذلك - نبه بهذه الآية على أن كفرهم به كفر عناد .

ومعنى الآية : ولو جعلنا القرآن بلغة غير لغة العرب ، فنزلناه على بعض الأعجميين بلغته ، فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين ، ولقالوا : لولا بينت آياته بلغتنا حتى نفهمه أيصح أن يكون قرآننا أو رسولنا أعجميا ، والمرسل إليه عربي ؟ فلهذا أنزله الله بلغتهم العربية ليفهموه ويعقلوه ويتنبهوا آياته .

وعقب ذلك ببيان أن الناس بالنسبة للقرآن قسمان : مؤمنون يهتدون به ، وكافرون

(١) وقال القرطبي : والعجمي الذي ليس من العرب - فصيحاً كان أو غير فصيح - والأعجمي : الذي لا يفصح من العرب

أو من العجم .

يعرضون عنه ، وذلك في قوله : (قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشَفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادُونَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ) :

ومعناه : قل-أيها الرسول-لهؤلاء المعاندين : القرآن للذين آمنوا به هدى وشفاء من الشك والعلل ، لصفاء قلوبهم ، ونقاء عقولهم ، وبعد نظرهم ، وهو للذين كفروا بعيد عن قلوبهم ، فهم لذلك لا يسمعون ، كأنهم صم لا يسمعون ، فلهذا تواصلوا بعدم سماعه واللفو فيه ، كما قال -تعالى- في هذه السورة : (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ) .

وهم بعيدون عن النظر فيه : كأنهم عمى لا يبصرون ، كأن من يدعوهم إلى الحق يناديهم من مكان بعيد ، لا يصل منه صوته إليهم ، لصممهم المصنوع ، ولا يرونه لتعميهم عن رؤيته .

٤٥- (وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاتَّخِذْ فِيهِ وَكُولاَ كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ) :

في هذه الآية تسليية للنبي - صلى الله عليه وسلم - عن حزنه لاختلاف قريش على القرآن ما بين مكذب ومصدق له .

والمعنى : وبالله لقد آتينا موسى كتاب التوراة ، فاتخلف فيه قومه ما بين مكذب ، ومصدق ، فلا تحزن على اختلاف قومك على القرآن ، فتلك عادة قديمة في الأمم ، ولولا كلمة سبقت من ربك في حق أمتك ، وهي العدة بتأخير عذاب المكذبين منهم إلى أجل مسمى ، وهو يوم القيامة - لولا ذلك - لاستأصلهم بالعذاب كما استأصل المكذبين قبلهم وإن كفار قومك لفي شك من القرآن موقع في القلق والاضطراب .

٤٦- (مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ) :

من عمل صالحاً بالإيمان بالكتب السماوية والعمل بموجبها فلنفسه نفعه لا لغيره ، ومن أساء بالكفر والعصيان فعلى نفسه ضرره لا على غيره ، وما ربك بظلام للعبيد ، فلا يعلب أحداً بغير ذنب .

طبع بالمهينة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة.
رمزى السيد شعبان

رقم الإيداع بدار الكتب ١٦٧٩ / ١٩٨٧

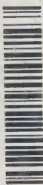
المهنة العامة لشئون المطابع الأميرية

٢٥٠٠٠٤ - ١٩٨٧ من ٢١٥

150

Bibliotheca Alexandrina

0402873